

بين العقل والنبي

بين العقل والنبيؐ

أنور ياسين

دار "لأجل المعرفة"

ديار عقل - لبنان

٢٠٠٠

سلسلة الحقيقة الصعبة

١. قسّ ونبيّ، بحث في نشأة الإسلام الدينيّة
٢. نبيّ الرحمة، بحث في مجتمع مكّة
٣. عالم المعجزات، بحث في تاريخ القرآن
٤. أعربيّ هو؟ بحث في عروبة الإسلام
٥. العلويّون النّصيريّون، بحث في العقيدة الدرزيّة والتّاريخ
٦. بين العقل والنّبيّ، بحث في العقيدة الدرزيّة
٧. رسائل الحكمة، كتاب الدروز المقدّس
٨. مصادر العقيدة الدرزيّة
٩. السلوك الدرزي
١٠. مذبحة الجبل (حسر اللّثام عن نكبات الشام)
١١. المسيحيّة في ميزان المسلمين
١٢. نزعنا القناع (ردّ على كتاب أنزعوا قناع بولس..)

سلسلة الأديان السريّة

١. العقيدة الدرزيّة
٢. تعليم الدين الدرزي (مع ترجمة فرنسيّة)
٣. النّبيّ محمّد في العقيدة الدرزيّة (مع ترجمة فرنسيّة)
٤. العجل والشيّصبان في العقيدة الدرزيّة (مع ترجمة فرنسيّة)
٥. رسالة درزيّة إلى النّصيريّين (مع ترجمة فرنسيّة)
٦. تعليم الدين العلوي
٧. الباكورة السليمانيّة في كشف أسرار الديانة النّصيريّة

جميع الحقوق محفوظة لـ

دار من أجل المعرفة

ديار عقل-لبنان

مقدمة

لئن كانت جولتنا في معارج الأسرار الدرزية التوحيدية، فإن سرّ
الإنسان الدرزي، أو أيّ إنسانٍ آخر، يبقى لدينا مَصُونًا محترمًا مقدّسًا.
ولئن كان قصدنا كشف سرّ الله والحكمة والحقيقة، فإنّ القصد إيّاه
يستحثُّنا لصون سرّ الإنسان وكرامته.

وليس مثل كشف سرّ الله والحكمة والحقيقة ما يُغني سرّ
الإنسان ويريحُ قلقه. ولن نبقي حيالَ هذا القلق بغير طائل، ولا أمام السرّ
دون نيّله. عندنا دعوة نريدُ العملَ لها، دعوةٌ إلى محاربة كلِّ ما يستعبد
الإنسان؛ دعوةٌ إلى الحرية في كلِّ شيء، وإلى معرفة كلِّ شيء، ولا أحد
في الدنيا يستطيعُ أن يصرفنا عنها. ولنا هدفٌ نقصدُ بلوغه، ولو ركَبْنَا
المخاطر: هدفٌ معرفة الحقيقة وتحقيقها، لأنّ «هدف الحياة الانسانية هو
معرفة الحقيقة وتحقيقها»^(١).

لن نبلغ الهدف إن كنّا في شكٍّ ممّا نقول. وما نقول يعتمد على
المصادر الأساسية. إلّا أنّ هذه المصادر مخطوطات نادرة وسريّة. ولكنّا
نقدّم نماذجاً عنها، ونُدلّ عليها في مكتباتها وأرقامها. وسننقلُ منها
نصوصاً ضافية. والأمانة في نقلها إحدى المقدّسات.

(١) كمال جنبلاط، هذه وصيّتي، ص ٥٠.

في يقيني أَنَّ اللهَ لم يَكْلَفْ إِنْسَانًا للدِّفاعِ عنه، لا يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مسلمًا ولا علويًا ولا درزيًا... وليس لأحد من هؤلاء أَنْ يحتكرَ اللهَ، ويمنعه عن سواه، إذا ما حظيَ بنعمةٍ لقياه. وليس لأحدٍ منهم أَنْ يفتخرَ بأنَّ اللهَ اجتباَهُ على حسابِ العالمين، وتبناهُ دونَ سائرِ البشر. وليس لأحدٍ أيضًا أَنْ يطمئنَّ إلى اللهِ فيعفي نفسه من البحثِ والتفتيشِ عنه. إنَّ خيرَ المواقفِ مِنَ اللهِ أَنْ يَمْنَحَكَ اللهَ حُرِّيَّةَ البحثِ عنه دونَ هواده.

لقد عَجَزْنَا اللهَ بتعصُّبنا له، فباتَ، وكأنَّه إنسانٌ، لا يعرفُ مَنْ يَبْغِضُ ولا مَنْ يُحِبُّ. بل باتَ يُحِبُّ مَنْ نُحِبُّ، وَيَبْغِضُ مَنْ نَبْغِضُ. بعضُ الغياري استأثروا باللهِ فمنعوه عَن سواهم لينعموا وحدهم بالملكوت. وبعضُ العاشقين أحبُّوا له ما يُريدون، واختاروا ما يشاؤون. فغدا إلهُ اليهودِ يكرهُ النصارى، وإلهُ النصارى يكرهُ المسلمين، وإلهُ المسلمين يكرهُ الدروز، وإلهُ الدروز، بالنسبةِ إليهم، يعلو الجميع؛ لأنَّه كان آخرَ التجليات الإلهية في الكون...

هي غَيْرَةُ البشرِ على اللهِ حتى يبقى اللهُ رهينَتهم يتلونُ بألوانِ حُبِّهم وبغضهم.

هذا ما نجده في اليهودية التي لامست قلبَ الله، فجعلته يَخْتَارُها وحدها من دون سائرِ البشر، ونسبته إلى أبائِها إبراهيم وأسحق ويعقوب، وحصرت عبادته في هيكل سليمان، واحتكرت الوحي والأنبياء، وافتخرت بالناموس يُنَزَّلُ عليها. وعندما هَجَرَ اليهودُ من وطنهم هَجَرُوا اللهَ معهم، وفي نواحيهم على ضفافِ أنهارِ بابل ناحَ اللهُ مثلهم، وفي شتاتهم في أقطارِ الدنيا رحلَ اللهُ معهم، وعندما رَجَعُوا يَبْنُونَ دولةَ إسرائيلَ بَنَوْا لِلَّهِ «كَنِيسَةً» على مثالِ هيكله القديم.

وجاءت المسيحية، وكان الله محجوراً عليه في بيت داود، ومقيداً بسلاسل الناموس، فدعا المسيح إلى إله يُعبد بالروح والحق، وفي كل مكان، ودعا إلى مصالحة شاملة بين الناس، وعلم أن الله محبة... ولكن زماناً ما مرّ على الكنيسة حاولت فيه احتكار الله والاستئثار به، فقيّدت بناموس جديد، وحكمت على كل من هو خارج عنها بأنه لن ينال من إله المحبة أية محبة... فوقعت المسيحية باليهودية، وخافت على الله من أن لا يكون كما تشاء.

وجاء الإسلام، ودعا إلى «لا إله إلا الله»، واحد للجميع؛ فكان بذلك خير الداعين. ولكن المسلمين وقعوا في ثلاث خطايا الهيّة: الأولى أنهم ألزموا الناس بشريعة أزليّة أبدية مربوطة بعُمد السماء؛ الثانية أنهم دعوا إلى الله بالسيف، فكان الجهاد في سبيله حرباً على الناس حتى يقولوا: أسلمنا؛ ومبدأهم «لا حكم إلا الله»؛ والثالثة أنهم اطمأنوا إلى الله كثيراً حتى أقعدوا الأطمئنان كل بحث وتفتيش. بهذا احتكر المسلمون الله من جديد، وفرضوه على الناس قرصاً.

وجاءت الدرزية، فكان حظُّ الله فيها عظيماً. لقد منعه عن غير المنتمين إليها، وأغلقت دونهم أبواب الدعوة، وحجبت «الحكمة» إلا عن غير أهلها ومستحقّيها، وحصرت نعمة «الكشف» في أتباعها... وكان احتكارها لله من أدهى الأخطار عليه. وأدهى الأخطار أنها استترت في سائر أديان البشر، ليستمرّ البشر جميعهم حيث هم في ضلالهم هالكين، ويكون الدروز وحدهم ناجين.

فما عسى الإنسان يفعل؟! أليكون لإله موسى حيث هو محتجّز عليه في هيكل سليمان؟ أم يكون لإله عيسى يسرح في الكون الرحيب؟

أم يجاهدُ في سبيلِ الله مع محمَّد والمسلمين الفاتحين؟ أم هو في الدرزيَّة أغلقَ عليه الأبوابَ ونَعِمَ وحده بالمعرفة والحكمة؟!.. أمَّا نحنُ فلن ندعو أحداً إلى أيِّ قرار... همَّنا أن نحرِّر اللهَ ممَّا، وأن نُفَلِّتَ المسكين، الذي هو الله، من أوهامنا وتصوِّراتنا، ومن الجهادِ في سبيله والدفاعِ عنه على حساب الإنسان، أيِّ إنسان.

(١) الدرزيَّة سنة ٢٠٠٠

هذه النظرة السريعة إلى كَيْفِيَّة تعامل البشر مع الله كانتْ ضروريَّة لنا للدخول في الدرزيَّة التي تستهوينَا أسرارها. يستهوينَا مفهومُها للالوهة المتجلِّيَّة عبْرَ الأدوار، وموقفُها الصريحُ من الأنبياء والأديان، ومنزلةُ العقلِ حيثُ هو أصلُ الموجودات، وإيمانُها بالتقمُّص على أنَّه الحلُّ العادل لله مع البشر، ومناقبيَّتُها المتجسِّدَة عند العقَّال من أتباعها... لعلَّه يَفْتَحُ بابُ الدعوةِ يوماً ونحن على أعتابه لا نعرفُ ماذا نفعل! وها نحنُ على أبوابِ دورٍ جديد، قد يُدرِّكنا على حينِ غفلة!

لقد نَبَّهَنَا إلى ذلك المعلِّمُ كمال جنبلاط «ذو السلطة الروحية»^(٢)، عندما أنبأنا، قبل نُقْلَتِهِ الأخيرة، بقوله: «وسيفْتَحُ دورُ طَلَبٍ -أو طُلَّابٍ- جديدٌ في حدود سنة ٢٠٠٠ بتجلُّ إلهيٍّ وظهور حكيَم جديد. وعند ذلك يَفْتَحُ الطريقُ من جديد، ويصيرُ بإمكانِ جميعِ الناسِ في كافَّةِ أصقاعِ العالمِ سلوكُها»^(٣).

(٢) كمال جنبلاط، هذه وصيَّتي، ص ٥٠.

(٣) المرجع نفسه. لقد قام «قسم البحوث الروحية في الضحى» في «تقديم مختصر رشيد لعشر سنوات من الجهد والكدح .. لعلَّ إخوان الحقِّ والوفاء يعاودون الهجرة الكبرى

وها نحنُ على أبواب السنة الـ ٢٠٠٠، وشهادة الشهيد قد تتحقق، وهو الذي قيل فيه: «شَهِيدُ الْإِنْسَانِيَّةِ جَمِيعِهَا»^(٤)، وأَنَّهُ «شَخْصِيَّةٌ عَالِيَّةٌ، تَلَقَّتْ فِيهَا أَنْبُلُ شَمَائِلِ الْإِنْسَانِ الْمُتَحَضَّرِ... هو ذلك العملاق، قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَجَبْهَتُهُ فِي أَبْعَدِ مَرَامِي الْبَصَرِ»^(٥).

(٢) من هو الدرزي؟

قد لا يكون الدرزي، بحسب بعض الدروز، ذاك الذي ينتمي إلى الدرزية في الظاهر فحسب؛ بل هناك مَنْ هو درزي ولا يحمل هذا الاسم. عن هذا قال جنبلاط، في وصيته: «الدرزي ليسَ إسمًا وَقَفًا عَلَى مَنْ نُسَمِّيهِم الدروز، أي على النَحْلَةِ الموجودةِ في لبنان وفي جَبَلِ العرب بسوريا وفي إسرائيل أو في تركيّا أو حتى في شمال باكستان؛ بل الدرزي هو كُلُّ تَوْحِيدِي، أي كُلُّ مَنْ يَعْتَقِدُ بَوَحْدَةِ أَدْيَانِ الْعَالَمِ كَافَّةً، وَكَائِنًا مَا كَانَتْ طُقُوسُهَا وَشَعَائِرُهَا؛ أي أَنَّهُ إِسْمٌ يَنْصَرَفُ إِلَى مَسِيحِيِّينَ وَبُودِيِّينَ وَمُسْلِمِينَ وَهِنْدُوكِيِّينَ»^(٦). وقد يكونُ الدروز منتشرين «تحتَ تَسْمِيَاتٍ أُخْرَى فِي كَافَّةِ أَدْيَانِ الْعَالَمِ، يُمَثِّلُونَ بِالتَّالِي أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ

من ذات الهجود إلى ذات الوجود» (كلمة افتتاحية لكتاب: أبناء النور عبر العصور، بقلم الدكتور خليل أحمد خليل). والمقصود في هذا الكتاب، وفي ما سبقه من مقالات في مجلة الضحى هو الاستعداد لكشف عرفانيٍّ قد يقوم به الدروز، فيصبحون بحق «أبناء النور»، بعد أن كانوا طوال ما يزيد على أكثر من ألف وخمس مائة سنة، أبناء السתר.

(٤) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، ص ٥٠.

(٥) سامي أبو شقرا، مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ، ص ٢٨١.

(٦) كمال جنبلاط. هذه وصيتي. ص ٥٤ - ٥٥.

البشرية»^(٧).

ثم إنَّ الدرزية، بمفهومها الحقيقي، قد لا تقتصر على درزية اليوم؛ بل هي كانت، منذ أقدم العصور، مستترة في جميع الأديان ومسالك العرفان. «فدعوة التوحيد إنما هي استمرارٌ للمسالك العرفانية القديمة وتطورٌ لها. وقد استبطنتها الشرائع السماوية السابقة، كما احتضنها الإسلام فيما بعد وغذاها... ونحن، إذا دققنا النظر، نرى أية صلة وثيقة تربط مسالك الحكمة عبر التاريخ بعضها ببعض»^(٨). فالدروز هم بالتالي «جماعة كانت منذ كان الوجود. وليتهم يعلمون»^(٩).

هذا المفهوم الصائب للدرزية جعلنا معنيين بها حيث نحن في مواقعنا الإيمانية والدينية المختلفة. وإننا لنرى في هذه النظرة الحجة الدامغة لمعرفة أسرارها واكتشاف كنوزها وحل رموزها. بل نرانا مدفوعين إلى ذلك، ملبيين دعوة الحكمة القائلة: «أجيبوا الداعي إذا دعاكم، واسمعوا نداءه إذا ناداكم... ارتقبوا الحق في كل عصر وزمن، ولا تركنوا إلى التقصير بعد الطلب والتشمير... فإن حقائق الحكمة تكشف لكم عن مشكلاتها، وتفتح لكم أغلقها وأقفالها»^(١٠).

(٧) المرجع نفسه ص ٥٠.

(٨) الدكتور سامي مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص ١٠٠.

(٩) الشيخ محمد أبو شقرا، في مقدمة على كتاب «أصل الموحدين الدروز»، للقاضي أمين طليع، ص ٦.

(١٠) رسالة الرشد والهداية، رقم ٣٩ ص ٢٨٤-٢٨٥ من «رسائل الحكمة»، طبعة ١٤٠٠

هـ. التي نعتمدها في بحثنا هذا.

(٣) إسم الدرزية:

أما إسم «الدرزية» فلا يقبلُ بهِ الدروزُ بحالٍ من الأحوال. وقد أطلقَ عليهم كرهاً منهم. وهم يفضلون إسمَ «الموحدّين» ولقبَ «بني معروف».

يقول سماحة الشيخ بهجتُ غيث: «... وغلبت عليهم تسمية الدروز.. نسبةً لراعٍ أغرقَ في الادّعاء والمغالاة وتشويه الحقائق، فاستحقَّ اللّعة على السنة جميع الموحدين وغيرهم من العالم الذين يعرفون انحرافه وادّعاءه. وفي الواقع أنّ لقب بني معروف والموحدّين يليق بنا أكثر من الدرزية نسبةً إلى ذلك الدّاعي الملعون السيِّء الذكر والفعل»^(١١).

ويقول الشيخ نجيب العسراوي: «أيّها الإخوان الموحّدون، أطلق عليكم إسم الدروز بقصد تحقيركم، فشرّفتموه بأعمالكم الشريفة وأفعالكم العظيمة، وجعلتموه عنوان المجد والفخر»^(١٢).

غير أن عجاج نويهض لا يرى مبرراً تاريخياً لهذا الاسم. كما لا يجده، كما يقول، في كتب الدروز المقدسة، ولا في زمن نشأتهم، ولا في تاريخهم القديم^(١٣).

(١١) بهجت غيث، في معارج الروح، ص ٢٦٧.

(١٢) نجيب العسراوي، المذهب التوحيدي الدرزي، ص ٩.

(١٣) يقول عجاج نويهض: إنّ هذا الاسم لم يلزم الموحّدين أبداً: فد «المؤرّخون الثلاثة الكبار... الذين كتبوا في النحل كلّها. واستقصوها واحدةً واحدةً، وفصلوا عقائدها؛ وفرّع بعضها من بعض تفصيلاً لا مزيدَ عليه؛ هؤلاء المؤرّخون، وهم الشهرستاني وابن حزم والبغداديّ، وانتهوا من أعمالهم في القرن السادس... لم يذكروا في كتبهم شيئاً عن الدروز أو الدرزية. ولا ذكراً عندهم للدروز إطلاقاً.

ولكننا نقول للإستاذ نويهض: إن مؤرخاً معاصراً لنشأة الدرزية، والذي انتهى من وضع تاريخه سنة ٤٢٥ هـ، وهو يحيى بن سعيد الإنطاكي^(١٤)، يذكر في مواضع عديدة من كتابه إسم الدرزية^(١٥).

وكذلك يقول غالب أبو مصلح: «أما التسمية بالدروز فلها تفسيرات عدة، يُرجعها بعضهم إلى المدعو الشيخ حسين الدرزي أحد كبار فلاحي مصر، وهو أول من أيد دعوة الحاكم بأمر الله، وسار في ركابه»^(١٦).

وكذلك جاء في تفسير لغوي لبطرس البستاني قوله: «لغويًا: يُقال

و«المؤرخان... إبن الأثير وأبو الفداء، وقد أرخا حوادث الشام سنة فسنة تقريباً، لا ذكر عندهما للدروز إطلاقاً. وابن عساكر وابن الجوزي وابن خلدون، لا ذكر عندهم للدروز إطلاقاً. وكتب الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي (+٨٨٤ هـ)، نحو ١٧ كتاباً مخطوطاً، لا ذكر فيها للدروز إطلاقاً. السجل الإرسلائي... لا ذكر فيه للدروز إطلاقاً. ومثله تاريخ ابن سباط^(١٧)، وهذا كان في أول العهد العثماني. وأما الأشرقاني، وكان معاصراً للأمير ملحم المعني فإنه أورد مرة أو مرتين في كتابه الضخم^(١٨) إسم الدروز والدرزية، ولكن بطريقة الرواية عن غيره، لا من عنده. تلاميذ التنوخي كتب كثير منهم ودون، ولا أحد منهم ذكر كلمة الدروز» (عجاج نويهض، الأمير جمال الدين التنوخي... ص: ذر، ز...).

(١٤) تاريخ يحيى بن سعيد الإنطاكي، نشر الأب لويس شيخو سنة ١٩٢٧ بمطبعة الآباء اليسوعيين.

(١٥) يقول الإنطاكي: «إن بعض غلمان الأتراك وثب على الدرزي وقتله... ولبثت الفتنة ثلاثة أيام، وقتل فيها جماعة من الدرزية» (ص ٢٢٣). وقال: «تزايد أمر الدرزية إلى أن لعنوا آدم ونوح وجميع الأنبياء ومحمداً وعلياً، وتغوطوا في المساجد، ولطخوا القبلة بالقدر، وبألوا على مصاحف القرآن» (ص ٢٢٤). وقال: «أذاع بعض الدرزية دعوته في قوم من المسلمين في موضع يُعرف بوادي التيم» (ص ٢٢٦). وقال: «وكان قد اجتمع في جبل السماق من بلد الروم جماعة من الدرزية وجأهروا بمذهبهم» (ص ٢٦٥).

(١٦) ليس هو محمد بن اسمعيل الدرزي المار ذكره في ملاحظة (١٤).

دَرَزَ الرجلُ أي تمكَّن من نعيم الدنيا وخيراتها. «الدَرَزُ» هو النعيم (كلمة فارسيَّة معرَّبة).

ويعلِّق عبد الله النجار: «بناء على ذلك، الدروز إذن هم أتباع النعيم، أي الذين سيدخلون حتماً إلى جنَّاتِ عَدْنٍ إذا ساروا في طريق قويم... ويعتقد البعض أنَّها نسبةٌ عسكرية لا مذهبيَّة إلى القائد الفاطمي الأمير أنوجور أبي منصور أنوشتكين الدرزي الذي قاد الدروز في قتالهم في الاقحوانة.. هناك... كان بناء الطائفة الدرزيَّة العسكري المتين... وهناك... عرفت الدرزيَّة بإخوة السلاح ومعمودية الدماء، فرقة عسكرية لا تنوء»^(١٧).

ومع كلِّ ذلك فإنَّ الدروز، في تاريخهم ومنذ نشأتهم، عُرفوا بهذا الاسم. ولا مجالَ بعدُ لكثرة المغالطات التي تنسبُهم الى هذه أو تلك من الأمم والشعوب. والدروز لم يختاروا إسمهم هذا؛ بل أُطلقَ عليهم كرهاً منهم؛ وهو يرجعُ الى محمَّد بن إسماعيل الدَّرزي -لعنه الله- كما يقولون؛ وهو الـ«غطريس... الذي تغطرس على الكشف بلا علم ولا يقين. وهو الضدُّ الذي سمعتم بأنَّه يظهر من تحت ثوب الإمام (حمزة) ويدَّعي منزلتَه، ويكون له خوار»^(١٨). لهذا، فهم يفضلون إسم «الموحدين»، نسبة إلى عقيدتهم الأساسيَّة في «توحيد الله».

(١٧) غالب أبو مصلح، الدروز في ظلِّ الاحتلال الإسرائيلي، ص ٤٨-٤٩، وهو يعتمد على سليم حسن الهشي، الاسماعيليون عبر التاريخ، الجزء الأول ١٩٦٩ ص ١١٩، وعلى سليم ابو اسماعيل، الدروز-التشييع الفاطمي الاسماعيلي، الجزء الأول، ص ٦٥... وأنوشتكين الدرزي المذكور في متن النصِّ هو غير المذكور في (١٤).

(١٨) رسالة الغاية والنصيحة رقم ١٠ ص ٩٢. أنظر فيما بعد...

(٤) إسم «الموحدون»:

وكثيراً ما يرد هذا الإسم في «رسائل الحكمة» وشروحاتها وسائر الكتب الدرزية. ففي «ميثاق وليّ الزمان»، وهو العهد الذي يكتبه الدرزي على نفسه، هذا القول: «من أقرّ أن ليس له في السماء إله معبود، ولا في الأرض إمام موجود، إلّا مولانا الحاكم جلّ ذكره، كان من الموحدين الفائزين»^(١٩). وفي كلّ صفحة من «رسائل الحكمة»، تقريباً، نجد إسم «الموحدين» و«أهل التوحيد».

و«التوحيد» هو «المسلك الثالث»^(٢٠)، على أن الأول هو «الإسلام» (السنة) وصاحبه النبي محمد، والثاني هو «الإيمان» (الشيعة) وصاحبه علي بن أبي طالب. يكتنّى الأول باسم «التنزيل» أو «الظاهر»، والثاني باسم «التأويل» أو «الباطن».

وقد يسمّى «التوحيد» أيضاً باسم «الطريقة الوسطى»^(٢١)، أو «الأوسط الذي هو المنهج الأقوم والطريق الأسلم التي من سلكها نجا، ومن تخلف عنها هلك وغوى»^(٢٢). هذه هي «دعوة التوحيد الناسخة لجميع الشرع والأديان»^(٢٣)، من اتّبعها «تبرأ من جميع المذاهب، والمقالات، والأديان، والاعتقادات كلّها على أصناف اختلافاتها»^(٢٤).

(١٩) ميثاق وليّ الزمان رقم ٥ ص ٤٨...

(٢٠) أنظر الرسائل: ٢٨/٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٩/٧٤، ٦٧/٨٢٥... وغيرها كثير.

(٢١) ١٧/١٨٦، أيضاً: ١٣/١٤٤، ١٤/١٥٣.

(٢٢) الرسائل ١١/١٠٦-١٠٧.

(٢٣) ٧٧/٧٠٠.

(٢٤) ميثاق وليّ الزمان ٥/٤٧.

٥) الدرزية مذهب أم دين؟

الدرزية «دين» مستقل. يقوم على مبادئ خاصة به. له كتابه المقدس، وعقيدته الدينية، ونظرتة الى الكون، وفرائضه، ومناقبه، وطقوسه، ونهجه الروحي، وأنبياءه... وهي لا تمت الى الإسلام بصلة...

ومهما حاول الدروز اعتبار الدرزية مذهباً يضمه الإسلام، أو ينتمي إلى الإسلام، بشكل من الأشكال، فهو من قبيل التقيّة. والتقيّة ظاهرة في ما جرى بين الدكتور مصطفى الشكعة وبين الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز والاستاذ كمال جنبلاط، وفي ما قرأ الدكتور من كتب درزية، وفي ما استنبشه من حقائق في أحاديثه مع مثقفين دروز ومع عامة الشعب والأولاد حول هذا الموضوع.

يقول الشكعة: «قد حرصتُ عمداً في أوّل حديثي مع الشيخ أن أستعمل لفظة «الدين الدرزي»، ولكنّ الشيخ سارع في حزم وقال: «يا أخي، أرجوك، لماذا تقول "الدين"؟ قل "المذهب"؛ لأننا مسلمون موحدون»^(٢٥).

ثمّ انتقل الشكعة إلى السيد جنبلاط ليسمّع منه: «الدروز.. اعتنقوا الإسلام في مرحلة من مراحل عقيدتهم؛ ولما كانت العقيدة عندهم متطورة فقد تحوّلوا عن الإسلام إلى دين آخر مستقلّ هو الدين الدرزي. إنّ الدرزية كانت مذهباً إسلامياً، ثمّ تطوّرت وأصبحت ديناً مستقلاً. والاقطاب هم الذين يحدّدون الدين من زمن إلى زمن.. ولذلك فالدرزية دين متطور». ثمّ يقول جنبلاط أيضاً: «لا يقبلُ الدروز أحداً في دينهم..

(٢٥) مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذاهب، ص ٢٩٢.

الدين الدرزي دينٌ صوفي... الدين الدرزي تنظيمٌ حربي»^(٢٦).

لقد احتارَ الشكعةُ في أمره بين قطبين درزيين، فذهبَ يقرأ عبد الله النجار الذي يقول: إنَّ الدرزيةَ مذهبٌ من «الإسلام من حيث انحصاره في القرآن وعدم خروجه عنه»^(٢٧). ويصرِّحُ أنَّ التوحيد «ليس ديانة»^(٢٨). ويدعونا في قوله: «ولندخلُ في صلب هذا المذهب»^(٢٩). ثم يوضح: «هذا المذهب التوحيدي قائم على الإسلام»^(٣٠)، ولكنّه، في طبعةٍ ثانيةٍ يحذف جملة «قائم على الإسلام»^(٣١).

أمّا الدكتور سامي مكارم، فيما تقوم قيامته على السفير النجار الذي حاول كشف خبايا الدرزية وإخراجها عن الإسلام، واعتبارها، على غير وعي منه، ديناً مستقلاً، فيقعُ هو نفسه في الخطأ نفسه. يقول: «إنَّ نظرية الانبثاق... هي من النظريات الأساسية في دين التوحيد»^(٣٢). ويطيرُ صوابُ الشكعةِ ويعلقُ: «لقد فزعتُ عندما قرأتُ هذه الجملة لصدورها في مقامٍ صحيح ما اعتقدُ أنَّه لا يُمثَّلُ نظرَ المذهب. وطافَ بذهني هاجسٌ مخوفٌ. فكيفَ يكونُ المستقبلُ في نطاقِ الترابطِ العقيدي الإسلامي لو قالَ الكاتبُ السنِّي "دين السنّة"، ولو قالَ الكاتبُ الشيعيُّ

(٢٦) المرجع نفسه، ص ٢٨٩-٢٩١.

(٢٧) الدكتور سامي مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص ١٠٤-١٠٥، السفير عبد الله النجار، مذهب الموحدين الدروز، ص ١٦ ط ٢.

(٢٨) عبد الله النجار، المرجع نفسه، ص ١٦.

(٢٩) المرجع نفسه، ص ١٧.

(٣٠) مذهب الدروز والتوحيد، طبعة أولى، ص ٨٣. وهو عنوان هذه الطبعة التي ظهرت في طبعة ثانية باسم «مذهب الموحدين الدروز».

(٣١) عبد الله النجار، مذهب الموحدين الدروز، ط ٢، ص ١٢٣.

(٣٢) الدكتور سامي مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص ١١٥.

"دين الشعية"؟... وإنني آملُ صادقاً أن تكون هذه التعبيرات غير حاملةٍ
المعنى الخطير الذي يفهم منها لأول وهلة»^(٣٣).

وهكذا احتار الشكعة في أمره وهو يحدث أقطاب الدرزية ويقرأ
كتّابها: فشيخ العقل «يرجوه» أن لا يقول عن الدرزية أنها "دين"؛
وجنبلاً لا يسمعه سوى أنها "دين"؛ وسامي مكارم يسقط في رده
على النجار، وبلا قصد منه يقول "دين التوحيد"؛ والنجار يخاف من
تسمية الدرزية "ديانة"، ولكنه لا يخاف من اعتبارها غير الإسلام...

وراح الشكعة يجوب المجتمع الدرزي ليتأكد من أفواه الأطفال
والأولاد حقيقة الأمر ويرفع عن عقله المظان، ويعود إلى الرئيس جمال
عبد الناصر الذي بعثه ليساهم بمشروع الوحدة الإسلامية والوحدة
العربية، ويقول لنا في جملته: «قد لاحظت أن كل طفل درزي، حتى أبناء
أصدقائنا المستنيرين، إذا سئل عن دينه قال: إنه درزي. فإذا قيل له:
يعني مسلم! أبدى استغراباً شديداً. وكأن ليس ثمة علامة تربط بينه
وبين الإسلام. وله العذر كل العذر في ذلك طالما أنه لم يعلم أن الدرزية
مذهب من مذاهب الإسلام..

«هذا في الأوساط الإجتماعية. فإذا انتقلنا إلى الأوساط العلمية
وجدنا المؤلفين والمحاضرين يتحدثون عن الدرزية وكأنها دينٌ مستقلٌ
ليس مذهباً إسلامياً. وإذا أُشيرَ إلى الشريعة الإسلامية أُشيرَ إليها
وكانت شريعة غريبة لدين غريب... والعبارات توجي... إن الدرزية شيء
آخر»^(٣٤).

(٣٣) مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذاهب، ص ٢٨٥-٢٨٦.

(٣٤) مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذاهب، ص ٢٨٢...

ومع كل هذا لا يريد الشكعة أن يصدّق ما يسمعه وما يقرأه، بل أراد أن يأخذ الحقيقة من أربابها، فاعتمد، بالنهاية، كلام شيخ عقل الدروز محمد أبو شقرا الذي "رجاه" أن يقول بأن الدرزية مذهب لا دين... وغاب بال الشكعة عن أن الشيخ «شيخ مثقف، خطيب، جيد الكلام المدروس العميق»^(٣٥)، على حدّ قول حافظ أبو مصلح؛ وفات الشكعة أن «حافظ» هذا مَادِحَ الشيخ وَضَعَ عنواناً في كتابه أسماء: «ديانة الدروز»^(٣٦). وغاب بال الكلّ عمّا قاله «المؤرخ المتعمّق الأستاذ يوسف إبراهيم يزبك»، في مقدّمته لكتاب «الدولة الدرزية»، الذي نقله حافظ أبو مصلح إلى العربية. سئل يزبك: «وهلّ مذهب التوحيد دين؟» فأجيب: «نعم. نعم. نعم»^(٣٧).

٦) «بنو معروف»

بقي علينا النظر في لقب «بني معروف» الذي يطربّ الدروز له عند سماعه. واختلف فيه الباحثون:

١. فمنهم من يعتبره نسبةً إلى قبيلة عربية اعتنقت الدرزية منذ نشأتها، فقال غالب أبو مصلح: «أما تسمية الدروز ببني معروف فتعود إلى اسم إحدى قبائلهم السالفة الذكر. وذلك بتسمية الكل باسم الجزء»^(٣٨).

٢. ومنهم من يعتبره اشتقاقاً لغوياً من «المعروف» بمعنى البرّ

(٣٥) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، ص ١٧.

(٣٦) المرجع نفسه، ص ١٨-٢١.

(٣٧) يبجيه ده سان بيير، الدولة الدرزية، ترجمة حافظ أبو مصلح، ص ٢٦.

(٣٨) غالب أبو مصلح، الدروز في ظلّ الاحتلال الاسرائيلي، ص ٤٩.

والإحسان، فيكون الدروز بالتالي «أبناء البرّ والإحسان».

٣. ومنهم من قال: من «عَرَفَ معرفةً» بمعنى العِلْم. فيكون الدروز بذلك «العارفين»، وأصحاب المعرفة والعرفان، الذين يختصّون بالمعرفة الإشرافية من لدن الله. ومعنى ذلك أن «بني معروف» هم أصحاب المعرفة اللدنيّة الحقيقيّة. والمعرفة الحقيقيّة هي معرفة الله متجلياً في الإنسان، أي هي معرفة اللاهوت في الناسوت، من قول الحكمة: «والمعرفة إنّما هي لما شوهد وعُوِين»^(٣٩)، والمعروف هو الله المتجلي في صورة الإنسان، و«بنو معروف» هم الذين حظّوا بمعرفة اللاهوت متجلياً في الناسوت.

٤. ومنهم من قال: من «عرف بمعنى صَبَرَ»، والعارف هو «الصَبُور»، من دعوة الحكمة المستمرّة الى «الصبر والاحتمال». يقول بهاء الدين لنصر بن فتوح: ثبّت الجماعة في كلّ موضعٍ على السّتر.. ويكونوا على الصبر والاحتمال»^(٤٠). ويقول أيضاً في «مكاتبة رمزٍ الى الشيخ أبي المعالي»: «مَنْ صَبَرَ على قَرِّ البردِ (المحنة) نالَ خُضْرَةَ الربيع (الخلاص)»^(٤١). ويعلن أيضاً: «وأنا أقول: إنّ الصبرَ في جميع الأمور مطيّة لا تكبو بأهل الديانات»^(٤٢)... وغير هذه في الصبر كثير. فيكون «بنو معروف» هم الصابرون على المحنة التي أَلَتْ بهم أيام «عليّ الظاهر»، الخليفة الفاطمي الذي تولّى الحكم بعد «الحاكم» واضطهد الدروز ست سنوات متوالية.

(٣٩) الرسائل: ٥٨/٤٥٤، ٧٤/٦٥٦.

(٤٠) رسالة ١٠٧/٨٢٨، وأيضاً ص ٨٢٧..

(٤١) رسالة ١٠٥/٨١٦.

(٤٢) المرجع نفسه.

٥. ومنهم أخيراً مَنْ قال: إنَّ لقب «بني معروف» مأخوذ من «الأعراف»، من آية قرآنية تقول: "وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ" ^(٤٣). هؤلاء تقول عنهم «الحكمة»: «رجالُ الأعرافِ، شهداءُ الدينِ، ساداتُ الأمم» ^(٤٤). و«قائمُ الزمانِ حمزةٌ هو سَدِيقُ الأعرافِ» ^(٤٥)، و«صاحبُ رجالِ الأعرافِ الأطهار» ^(٤٦). وهم في نهايةِ الدهرِ «خَيْلُ الأعرافِ» ^(٤٧)، و«الأعرافُ أصحابُ اليمين» ^(٤٨) الناجون.

كلّ هذه المعاني يأخذ بها الدروز. ولذلك فهم يفضلون هذا اللقب المشرفّ لهم عبر تاريخ نضالهم العرفاني. والأساس في كلّ ذلك هو أنّهم أصحاب معرفةِ اللاهوتِ في صورةِ النَّاسوت. ويعتبرون أنفسهم مختصّين بذلك دون سواهم.

(٧) رسائل الحكمة:

إنّ مصادرَ بحثنا كثيرة، رجّعنا إلى معظمها، ودقّقنا فيها، واهتدينا بهديها، ونقلنا عنها بأمانةٍ فجاء كتابنا -ولو باعتدال- موافقاً عقيدة «الحكمة»، ومطابقاً لفهم أصحابها السادقين. وأساسُ المصادر «رسائل الحكمة»، أو «المعلومُ الشريف».

(٤٣) القرآن، سورة الاعراف ٤٦/٧ وأيضا ٤٨.

(٤٤) الرسائل: ٦١/٤٧٧، أنظر أيضا: ٦٦٣/٧٤ وغيرها...

(٤٥) رسالة ٧٩٣/٩٩. «الصادق» وكل مشتقات الصدق بال «س»، كما سترى.

(٤٦) رسالة ٦٣٣/٧٢.

(٤٧) الرسائل ٣٦٣/٤٩، ٤٧١/٦٠.

(٤٨) رسالة ٥١٦/٦٦.

تتألف «الحكمة» من ١١١ رسالة، «جَمَعَهَا المغفورُ له الأميرُ عيسى التَّنُوخي»^(٤٩) في ستَّة كتب. وقد جَمَعَ إليها الأميرُ عبد الله جَمال الدين التَّنُوخي، قدَّسَ الله سرَّه، السجَّلاتِ الأربعة، وألحَقَهَا في أوَّلِ الكتاب... وهذه الكتبُ الستَّةُ مرتَّبةٌ كما يأتي من حيثِ الدرجة:

أَلْكِتابُ الأوَّل، ويُسمَّى «السِّير» - جَمْعُ سيرة - وعدَدُ رسائله أربعُ عشرة رسالة. أوَّلُه «السَّجَل»^(٥٠)، وآخرُه «رسالةُ السَّبب»^(٥١). وعدَدُ كلماتِ هذا الكتاب: ٢٩,٤٠٠ كلمة.

أَلْكِتابُ الثَّاني، ويُسمَّى «الرَّد»، وفيه ستُّ وعشرون رسالةً، أوَّلُه «رسالةُ الدامِغة»^(٥٢) المتضمِّنة: الرَّدُّ على النُصيري، وآخرُه «شعرُ النفس»^(٥٣). وعدَدُ كلماته: ٢٣,٨٠٠ كلمة.

أَلْكِتابُ الثَّالث، ويسمَّى «الجزء»^(٥٤)، وفيه خمس عشرة رسالة، أوَّلُه «رسالةُ الجزء»^(٥٥)، وآخرُه «رسالةُ التَّعَقُّب». وعدَدُ كلماته: ٢٢,٥٠٠

(٤٩) وهو الجدُّ الخامس للأمير عيسى التَّنُوخي المعاصر للامير السَّيِّد، لم يذكره الشيخ الأشرفاني في كتابه «عمدة العارفين».

(٥٠) كل ما يسمَّى سجلاً هو نص مولانا الحاكم، قبل بدء الدعوة ٤٠٨ هـ.

(٥١) نص إمام الزمان حمزة.

(٥٢) نص إمام الزمان حمزة.

(٥٣) بإسم ناظمه إسماعيل التميمي، الملقَّب بـ «النفس»، وهو تالي حمزة وثاني الحدود الخمسة لدعوة التوحيد. سياًتي الكلام عليه.

(٥٤) في طبعة سنة ١٤٠٠ هـ سَمِّيت هذه الرسالة باسم «الوصايا السبع للموحدين». وهو من الدكتور محمد كامل حسين في كتابه «طائفة الدروز، تاريخها وعقائدها» مصر سنة ١٩٦٢، ص ٩٨. والأصح ما ورد في الرسالة نفسها: «الجزء الأول من السبعة أجزاء».

(٥٥) من أوَّل الكتاب الثالث إلى النهاية (أي نهاية السادس) نصَّ سيِّدنا بهاء الدين.

الكتاب الرابع، ويسمى «الإيقاظ»، وفيه ثلاث عشرة رسالة، أوله رسالة «الإيقاظ»، وآخره رسالة «السفر». وعدد كلماته: ٢٠,٢٠٠ كلمة.

الكتاب الخامس، ويسمى «المعراج»، وفيه سبع رسائل، أوله «رسالة المعراج»، وآخره «رسالة الرد على أهل التأويل». وعدد كلماته: ١٩,١٠٠ كلمة.

الكتاب السادس، ويسمى بعضهم «التوبيخ»، وفيه ست وثلاثون رسالة، أوله «التوبيخ لابن البربرية»، وآخره «منشور الغيبة». وعدد كلماته: ٢٥,٠٠٠ كلمة^(٥٦).

هذه الرسائل جمعت في ثلاثة مجلدات، طبعت سنة ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، وعليها معتمدنا في بحثنا.

يجد القارئ هذه الرسائل في مكتبات عديدة في العالم، مكتبات عامة وخاصة. منها: في المكتبة الوطنية بباريس في نسخ عديدة من كل جزء، من الرقم ١٤٠٨ حتى ١٤٣٦، وفي المكتبة الفاتيكانية من الرقم ٩٠٩ حتى ٩١٣، والأرقام: ٣٧٩، ٧٢١، ٩٣٣، ١٣٢٢، ١٣٣٥، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٨، وفي المتحف البريطاني، الأرقام: ١١٤٣-١١٤٧، ١٣٨، ومكتبة كمبرتج، الأرقام: ١٣٦١-١٣٦٥، ومكتبة مانسستر ريلند، الأرقام: ١١٧-١٢١، ومكتبة برنستون جاريث، الأرقام: ١٦١٣-١٦١٦، ومكتبة أكسفورد: ٤٢٠-٤٣٢، ومكتبة ميونخ: ٢١٧-٢٢٤، ومكتبة ليدن: ١٩٧٨، ومكتبة برلين: ١٨٧٠، ١٥٥٠، ١٤٠٣-١٤٠٩، ٢٠٩٩، ٨١٤-٨١٩، ومكتبة فيينا: ١٥٧٣.

(٥٦) راجع: توفيق سليمان، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، بيروت، كانون الأول سنة ١٩٦٣، دار ألف ليلة وليلة، ص ٢٩-٣٢.

والمكتبة البودليينيه: ٤١٦-٤١٨، ومكتبة شستر بيتي: ٣٣٧٣، والمتحف
الاسيوي في ليننجراد: ٩٦-١٠٠، وأبسال نورنبرج: ٥٠١-٥٠٤، ودار
الكتب المصرية، والمكتبة التيمورية، قسم العقائد، وقسم النحل، في أرقام
متعددة ومتفرقة، ومكتبات لبنانية عامة وخاصة، والخلوات الدرزية، لا
نجد لذكرها أو تعيينها واجباً.

والمعروف أن جميع رسائل الحكمة وشروحاتها تُنسخ باليد، ولا
يجوز طباعتها. ينسخها شيوخ مدرّبون بأمانة كلية، وبألوان خمسة
ترمز إلى حدود الدعوة الخمسة، وتؤلف ألوان العلم الدرزي؛ بيد أن عدداً
منها طُبِعَ وترجم إلى لغات أجنبية نُثِبَتْ لها سرداً في آخر الكتاب.

(٨) شروحات «الحكمة»

اعتمدنا أيضاً على شروحات «رسائل الحكمة»، وتفا سيرها.
وسيد الشارحين والمفسرين الأمير السيد عبدالله التتوخي. يقول فيه
الشيخ الفاضل، أحد كبار الموحدين الدروز في القرن الحادي عشر
للهجرة (السابع عشر للميلاد)، أي بعد مضي أكثر من قرن على وفاته:
«شروحات الأمير السيد أمانا، وهي أول ما يُحاسبنا الله فيه يوم
القيامة، لأنها واضحة موصحة. ما تركتنا في شبهة، ولا أبقتنا في حيرة.
وفيها كفايتنا، وما نريده علماً وعملاً»^(٥٧).

لقد ترك الأمير السيد أكثر من أربعة عشر تفسيراً، أجّلها تفسيره
على «رسالة كشف الحقائق» رقم ١٣ من الجزء الأول في مجموعة

(٥٧) أنظر إبراهيم يزبك، ولي من لبنان، منشورات أوراق لبنانية. ١٩٦٠.

«رسائل الحكمة»، وهو كتابٌ ضخْمٌ تزيدُ صفحاته على الألف صفحة. جميعُ ما وضعه الأميرُ السيّدُ مخطوطٌ، سرِّي، نادرٌ. يعتمدُ عليه الدروز حتى يومنا، ويُجلّونه كالحكمة نفسها.

واعتمدنا أيضاً على معجمٍ لألفاظِ «الحكمة»، كان سبيلنا وهدايتنا في اقتناص معاني الكلمات، كلمةً كلمةً، وهو «كتابُ الدررِ المضيّة، واللمع النورانيّة، في تلخيص ألفاظِ الحكمة الشريفة ومعانيها الروحانيّة»، للشيخ ناصر الدين العيد، وهو، بحسب قول الشيخ الدكتور أنور فؤاد أبي خزام، «قاموس باطني لمصطلحات رسائل الحكمة التوحيدية»^(٥٨)، مُنسَقٌّ على طريقةِ المعاجم العربية القديمة، أي أنك تبحثُ عن الكلمة المطلوبة ابتداءً من حرفها الأخير. فكلمة «حكمة»، مثلاً، تطلبها في باب الميم فصلِ الحاء. يعتمدُ هذا الكتاب على مراجع درزيّة جمّة «بحيث أن مداوِمَ لمطالعته والمتبحر فيه يكفيه ذلك عن غيره، لأنّ الذي يطلبه في المفرّق قد حصل له في هذا الكتاب مجموع» (المقدمة، ١).

وشبيهة به كتاب «المذاكرات وبهجة المناظرات»، وهو، «أشبه بقاموس لرسائل الحكمة في معانيها وشروحاتها ورموزها وشخصياتها»^(٥٩)، للشيخ زين الدين عبد الغفار تقي الدين (+١٥٥٧م)، الذي له أيضاً «كتاب النقط والدوائر»، أحد المراجع المهمّة لمعرفة أسرار الحكمة. ثم كتاب «عمدة العارفين»، للشيخ محمّد مالك الأشرفاني (+١٦٥٩). وهو كتاب «اشتهر عند بني معروف إشهاراً واسعاً»^(٦٠).

(٥٨) في مقدّمته لكتاب "النقط والدوائر"، ص ١٩-٢٠، حاشية ٢.

(٥٩) المرجع نفسه، ص ١٥.

(٦٠) عجاج نويهض، التنوخي، ص ٢٣٩؛ راجع عنه في فصل "المصادر والمراجع".

(٩) مراجع عربية حديثة:

استطعنا أيضاً أن نجمع كتباً درزية حديثة، وضعها باحثون دروز وغير دروز، وترى لها ثبُتاً كاملاً في مراجع الكتاب ومصادره. وكان بوجدنا الأخذ بالمبدأ القائل: إنَّ الحقيقة تؤخذ من فم أصحابها؛ ولكنَّ الحقيقة الدرزية يعمد أصحابها على كتمانها، وفوق مبدأ «التقية» التي تقولُ به الحكمة الشريفة، وذلك لمنعها وصونها عن غير مستحقيها. لأجل ذلك يصعب علينا الاعتمادُ عليهم، كما نعجزُ عن معرفة الحقيقة عندهم، فنبقى دونها.

وكتب عديدة كتبها دروز وغير دروز، رأى القيمين على الدرزية، وجوب منعها، لأنها تكشف عن معتقداتها، التي يجب، في أيِّ حال، أن تبقى سرّية.

من هذه الكتب، نذكر، كتاب السفير عبد الله النجار، «مذهب الموحدين الدروز». أصدرت السلطات اللبنانية المختصة قراراً رقمه ٤٨٩ بتاريخ ٢ تموز سنة ١٩٦٥ يقضي بمنعه ومصادرته. وكلف مجلس الطائفة الدرزية الدكتور سامي نسيب مكارم بالردِّ عليه في كتاب أسماه «أضواء على مسلك التوحيد الدرزي»، وقدم له معالي الأستاذ كمال جنبلاط والسيد بايازيد (؟)، طبعة صادر سنة ١٩٦٦. وكتاب «طائفة الدروز، تاريخها وعقائدها» للدكتور محمد كامل حسين، سنة ١٩٦٢؛ وكتاب «مذاهب الإسلاميين»، الجزء الثاني، للدكتور عبد الرحمن بدوي، المطبوع في دار العلم للملايين بيروت سنة ١٩٧٣...

(١٠) مراجع أجنبية:

أما الكُتَبُ الغريبون الذين عالجوا موضوعَ الدرزية فقليلون. على رأسهم البارون Sylvestre de Sacy في مؤلفه الكبير المسمى: Exposé de la Religion des Druzes المطبوع سنة ١٨٣٨. يعالج الكتابُ معظمَ العقائد الدرزية معالجةً موضوعيةً موسَّعة. في الجزء الأول منه بُتُّ لرسائلِ الحكمة ولتاريخ الحاكم بأمر الله، وفي الجزء الثاني عرضٌ موسَّع للعقيدة مع ترجمة لنصوصٍ عديدة. لقد بقي الكاتبُ أكثرُ من أربعين سنة يبحثُ ويدرس ويترقَّب المزيَد من المخطوطاتِ الدرزية ليزيد في فهم الغاز الحكمة وأسرارها، ولكن دون جدوى، فجاء كتابُه مقتصرًا على قدرته الشخصية. وهذا نقصٌ لم يستطع تفاديه. وقد أخذ عليه Henri Guys جملةً ملاحظاتٍ في كتابه: Théogonie des Druzes المطبوع سنة ١٨٦٣... ومع هذا يبقى الكتابُ مرجعًا رئيسًا للباحثين.

أما Henri Guys في كتاب: La Nation druze, son histoire, sa religion, ses mœurs et son état politique, المطبوع سنة ١٨٦٣ فهو أيضًا من المراجع الهامة لفهم الدرزية، ولكنه مختصر، ولا يعتمد كثيرًا على النصوص. وهو يتضمَّن نظرةً شاملةً وسريعةً في تاريخ الدروز والحاكم، وفي العادات الدرزية، وحالتهم السياسية والاجتماعية...

وما يوجد في «الموسوعة البريطانية»، المجلد الثامن، تحت إسم «الدروز»، وفي «الموسوعة الإسلامية»، المجلد الأول، وغيرها من المراجع الأجنبية التي ترى لها ثبثًا في مراجع الكتاب ومصادره، فلا جديد فيها. وقد يكون سلفِستِرُ دي سَاسِي مرجعًا ومعتمدًا.

(١١) هذا الكتاب:

أمّا هذا الكتاب الذي لم نوفّر له مَرَجَعًا إِلَّا اعْتَمَدْنَا عَلَيْهِ بِأَمَانَةٍ، فهو يطمح بأن يعالج حقيقة الدروز بِمَحَبَّةٍ؛ وقد لا تغرينا الحقيقةُ أَكْثَرَ ممّا نحن مُلْزَمُونَ بِمَحَبَّةِ أَصْحَابِهَا. في يقيننا أَنَّ اللَّهَ سيحاسبنا، لا على مَحَبَّتِنَا لِلْحَقِيقَةِ، بل على مقدارِ مَحَبَّتِنَا لِلْإِنْسَانِ. إِنَّ حَقِيقَةَ الْمَحَبَّةِ هي التي تستهوينَا ونعمل لها، لا مَحَبَّةِ الْحَقِيقَةِ. ومع هذا، لن نكونَ بعيدين عن الإثنتين. بإخلاصٍ نقول: نحبُّ الْإِنْسَانَ حرّاً، واللّهَ حرّاً، والحقيقةَ حرّةً. نريد «الحكمة» حرّةً، والكشفَ عنها حرّاً، والحُكْمَ علينا حرّاً.

بهذه الحرّية، نريد في هذا الكتاب، أن نضعَ الحكمةَ في متناولِ كُلِّ إنسانٍ، لأنّنا مُطَالِبُونَ، يوماً، أَمَامَ اللَّهِ بِالْجَوَابِ عَلَى سؤَالِهِ لَنَا: «مَاذَا صَنَعْتَ بِأَخِيكَ؟» (سفر التكوين ٤ / ١٠)، ولم يَسْأَلِ اللَّهُ قايين أبداً: ماذا صَنَعْتَ بي؟ أو بالناموس؟ أو بالحكمة؟ أو بالحقيقة؟ أو بأية قيمةٍ أُخْرَى؟؟؟ فسِرُّ الْإِنْسَانِ هو المَصُونُ لَدَيْنَا، وليس أيُّ سِرٍّ آخِر. وإنّنا نَسْعَى جُهْدَنَا لِيَكُونَ سِرُّ الْإِنْسَانِ غَنِيّاً، لا سِرُّ الْحِكْمَةِ. وكلُّ إنسانٍ يَسْتَحِقُّ الْحِكْمَةَ، وليست الحكمةُ بِمَسْتَوَى اسْتِحْقَاقِهَا أيُّ إنسانٍ.

فَلْيَتْرَكْ لَنَا مَحَبُّو اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ وَالْحَقِيقَةُ حِظَّ السَّعْيِ وَأَيَّاهُمْ إِلَى صِيَانَةِ سِرِّ الْإِنْسَانِ وَإِغْنَائِهِ؛ لِأَنَّهُ، لَا إِلَهَ وَلَا الْحِكْمَةَ وَلَا الْحَقِيقَةَ يَحْتَاجُ إِلَى صِيَانَةِ أَوْ غِنَى. فماذا يَضِيرُ الْحِكْمَةَ وَأَصْحَابَهَا إِنْ نحن سَعِينَا إِلَى اكْتِشَافِ سِرِّهَا؟! وبِمَ نَزْعُجَ اللَّهَ إِنْ نحن خدَمْنَا الْإِنْسَانَ وَأَحْبَبْنَاهُ؟! أَلَا فَلْيَفْهَمْ أَصْحَابُ الْحِكْمَةِ أَنَّ الْوَحْيَ كَانَ لِأَجْلِ الْإِنْسَانِ، وَالنَّبَوَاتِ كَذَلِكَ، وَالْحِكْمَةُ أَيْضاً؟ وَالْعَكْسُ لَا يَجُوزُ.

يَعْرِفُ الدروز سِرَّ الْيَهُودِيَّةِ وَالْيَهُودِ، وَسِرَّ الْمَسِيحِيَّةِ وَالْمَسِيحِيِّينَ،

وسرّ الإسلام والمسلمين.. يعرفون التوراة والإنجيل والقرآن.. ويعرفون كلّ ما بوسعهم أن يعرفوه عن كلّ إنسان... أفلا يجوز لكلّ إنسان معرفة سرّ الحكمة الدرزيّة؟ هل يحقّ لبني معروف أن يمنّعونا عنهم، ويمنّعوا الحكمة عنّا؟!

هم ونحن نبحث عن الله والحكمة والحقّ بلهفِ الظمآنِ إلى الماء. فلا يندفعُ أحدٌ منّا بأنّ الله أقامه على الحكمة قيماً، وعلى أبواب السماء حارساً! لا نظنُّ بأنّ مفاتيح مغاليقِ المكوث بيدٍ واحدٍ منّا ليدخلَ مَنْ يشاء ويمنعَ مَنْ يشاء. كلُّنا ضارِعٌ إلى الله ليُفْتَحَ له. وليس يجوز للمتنعّم بضوءِ النهار أن يرغّبَ لغيره المكوث في الظلام. كلُّنا يستحقّ النورَ والمعرفة، والله يدعو الجميعَ إليهما، بل يمنُّ على مُتبادلي الخيرِ سعادةً أوفى.

قدَرنا أنّنا عاشقو الإنسان حيثُ هو وعلى أيّ دينٍ كان. نسعدُ لسعادته، ونحيا لكرامته، ونعمل لأن يكون حراً. من حقّه علينا كلُّ ما لدينا. ومن حقّنا عليه ألا يكونَ علينا مغلقاً. لن نتركَ أمامه باباً موصداً، حتى لا يبقى له علينا حجة. يكفينا ما على الأرضِ من ظلام، وما في قلوب الناس من مأسٍ، وما في كواليس سياسات دول العالم من أسرارٍ ومؤامرات وشرور. فأقلُّ ما علينا أن لا نزيدَ الجهلَ جهلاً، والشرَّ شرّاً..

أنور ياسين

الفصل الأول

تاريخ الحاكم ونشأة الدرزية

- أولاً - مصادر التاريخ
- ثانياً - نسبة الحاكم
- ثالثاً - الحاكم تحت الوصاية: ٣٨٦-٣٩٠ هـ
- رابعاً - الحاكم يستقل بالسلطة: ٣٩٠-٣٩٥ هـ
- خامساً - غرابة الأحكام وسجلات الأمان: ٣٩٥-٣٩٨ هـ
- سادساً - ذروة الشذوذ: ٣٩٨-٤٠٨ هـ
- سابعاً - نشأة الدرزية: ٤٠٨-٤١١ هـ
- ثامناً - نهاية الحاكم: ٤١١ هـ

أول - مصادر التاريخ

إنَّ عصر الحاكم بأمر الله هو «أغرب عصرٍ في تاريخ مصر الإسلامية، وربما كان أغرب عصر في تاريخ الإسلام كلّ، عصر يمازجه الخفاء والروع، وتطبعه ألوان من الإغراق والتناقض، مدهشة مثيرة معاً»^(١). ومهما دققنا في مصادر هذا العصر لن يبرح «الروع» مكانه، لأنَّ المؤرّخين أنفسهم، على كثرتهم، غاصوا في غموضه.

وكان أول المؤرّخين الذين وصل إلينا تاريخه يحيى بن سعيد الإنطاكي، وهو شاهد عيان، دوّن الأخبار والحوادث، ونظر فيها مرّات عديدة. يقول: «كنت ألّفت هذا الكتاب لمن كلّفني بتأليفه، ووقع لي بعد ذلك تواريخ لم أكن وقفت عليها عند شروعي في عمله، فغيّرت بأجمعه، وبدلت نظمه، وألّفته تأليفاً ثانياً. ثم أيضاً، بعد انتقالني إلى مدينة أنطاكية في سنة ٤٠٥ للهجرة، تصفّحته تصفيحاً ثانياً، وتحصّل لي تواريخ أخرى، فخرّجت منها ما ألحقته به، وأضفته إليه، وغيّرت بعضه، وقرّرت الأمر على هذه النسخة»^(٢).

(١) محمد عنان، الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، ص ١٠٤.

(٢) تاريخ الانطاكي صنّفه تتبّعاً لتاريخ سعيد بن بطريق الذي انتهى فيه سنة ٣٢٦ هـ. أمّا الإنطاكي فقد انتهى فيه سنة ٤٢٥ هـ. نشرهما معا الأب شيخو، طبعة الآباء اليسوعيين، سنة ١٩٠٥ و ١٩٢٩.

أنهى الإنطاكي تاريخه سنة ٤٢٥ هـ، وهو يعرض عصر الحاكم بدقّة متناهية سنة فسنة، و«بيدي في استعراضه لحوادث العصر اعتدالاً واتزاناً ودقّة، تجعل لروايته قيمة خاصة»^(٣). ويحتلّ الكلام على الحاكم قسماً ضافياً، من صفحة ١٨٠ حتى ٢٣٤. أمّا التواريخ التي نقل عنها الأنطاكي، بحسب شهادته، أمثال سيرة المعزّ لابن زولاق، وتاريخ مصر للمسبّحي، وخطط القضاعي، وتاريخ ابن الطوير، وتاريخ ابن المأمون، وغيرها، فقد دثرت؛ ولكن بقي منها الكثير في تواريخ اللاحقين.

يعادل تاريخ الإنطاكي أهميّة «كتاب سير الآباء البطارقة» لساويرس بن المقفّع أسقف الاشمونيين، وفي ذيله ملحق يسمّى «سير البيعة المقدسة»^(٤). وت فوق الكلّ أهميّة تلك الرسائل التي كتبها إمام الزمان حمزة، وفيها الشيء الكثير عن الحاكم وتصرفاته^(٥).

ونشير أيضاً إلى كتاب «أخبار الدول المنقطعة» للوزير جمال الدين أبي الحسن الخزر جي المصري (+٦٢٣)، وتاريخ القفطي (+٦٤٦ هـ) في «أخبار العلماء بأخبار الحكماء، وكتاب «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط بن الجوزي (+٦٥٤)، وتاريخ أبي هلال الصابي، المنشور ضمن كتاب «تجارب الأمم» لابن مسكويه، و«تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والإعلام» للذهبي (+٦٧٣ هـ)، وكتاب «وفيات الأعيان» لابن خلّكان (+٦٨١ هـ)، و«تاريخ أبي صالح الأرمني»، (أواخر القرن السادس هـ)، و«تاريخ المسلمين» للمكين بن العميد

(٣) محمد عنان، الحاكم بأمر الله...، ص ١٠.

(٤) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس، ودار الكتب المصرية، نسخة مصوّرة، رقم ٦٤٣٤ ح.

(٥) انظر: «السجل المنهي فيه عن الخمر» رقم ٢، و«خبر اليهود والنصارى» رقم ٣،

و«كتاب فيه حقائق...»، رقم ١١. وغيرها في «رسائل الحكمة».

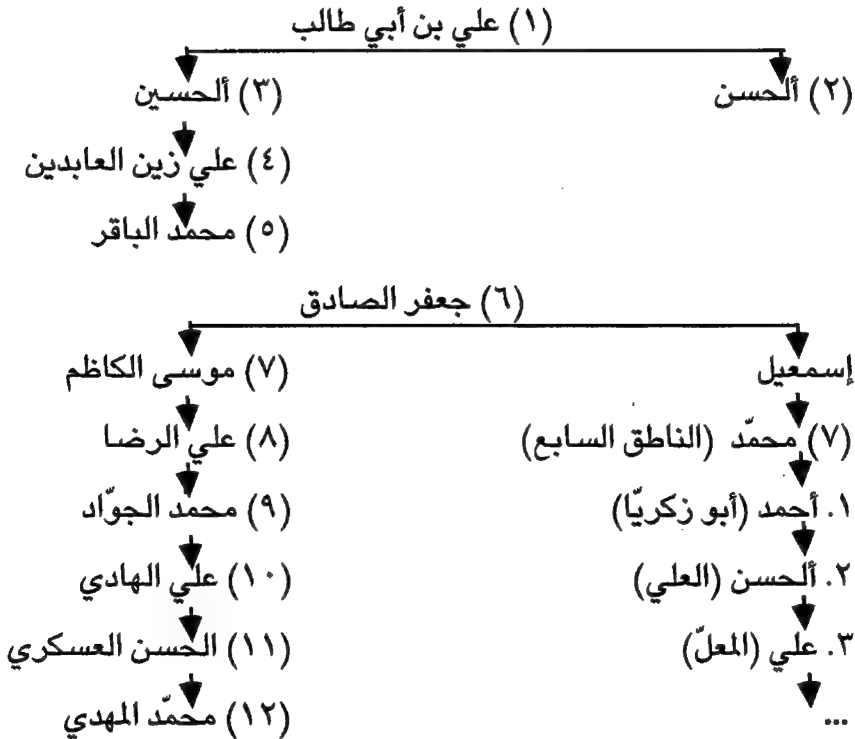
(أواخر القرن السابع هـ)، و«مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (+) ١٢٨٦م)، و«نهاية الأرب» للنويري (+٧٣٣ هـ)، و«صبح الأعشى» للقلقشندي (+٨٢١ هـ)، و«كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقرئزي (+٨٤٥ هـ)، وله أيضا «كتاب اتعاض الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفاء»، وكتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغرى بردى (+٨٧٤ هـ)، و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (+) ١٢٣٤م)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (+١٢٧١م)، و«كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» لابن خلدون (+١٤٠٦ هـ)، و«حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي (+١٥٠٥ هـ) وغيرهم...

لم نعد هذه المراجع إلا لنحيل القارئ إليها ليتأكد بنفسه من اهتمام المؤرخين بالحاكم، ولتكون الأدلة كافية على ذلك «الرّوع»، وتلك «الدهشة المثيرة»، و«الأحداث العجيبة والنوادر الشائعة، والنزعات والأهواء المروعة»^(٦)، التي يقف القارئ عند قراءتها مذعوراً. وسوف يسأل نفسه، لا محالة، إن كان يقرأ تاريخ شخص بشري أم تاريخ كائن من غير طينة البشر!!!

(٦) محمد عنان، الحاكم بأمر الله، ٩.

ثاني - نسبة الحاكم

ينتسب الحاكم بأمر الله، أبو علي، المنصور بن العزيز بالله، الخليفة والإمام الفاطمي السادس - أو الخامس بنظر الدروز - إلى البيت العلوي، عبر الشيعة الإسماعيلية، كما ترى:

بعض الخلفاء الفاطميين (حتى الظاهر)

حكم ٢٩٧-٣٢٢هـ / ٩٠٩-٩٣٤م	١. عبيد الله المهدي ^(٧)
حكم ٣٢٢-٣٣٤هـ / ٩٣٤-٩٤٥م	٢. القائم بأمر الله
حكم ٣٣٤-٣٤١هـ / ٩٤٥-٩٥٢م	٣. المنصور بالله
حكم ٣٤١-٣٦٥هـ / ٩٥٢-٩٧٥م	٤. المعز لدين الله
حكم ٣٦٥-٣٨٦هـ / ٩٧٥-٩٩٦م	٥. العزيز بالله
حكم ٣٨٦-٤١١هـ / ٩٩٦-١٠٢١م	٦. الحاكم بأمر الله
حكم ٤١١-٤٢٧هـ / ١٠٢١-١٠٣٥م	٧. الظاهر لإعزاز دين الله

يتبين من هذه السلسلة ما يلي:

١ - إن الإمامة مستمرة من عليّ بن أبي طالب، مروراً بإسماعيل وأولاده، حتى الحاكم بأمر الله. إلا أن التاريخ الإسماعيلي يختلف في عدد أئمة الستر، بين أسماعيل وعبيد الله المهدي، وذلك نظراً لحالة التستر التي فرضت على الأئمة اتقاءً خطر العباسيين والشيعة الإثني عشرية.

٢ - إن الدروز يأخذون بهذا التسلسل، ما عدا عبيد الله المهدي - لعنه الله -، كما يقولون. فإنه كان وصياً للقائم، واعتبر نفسه حاكماً أصيلاً وإماماً «مستقراً»، في حين أنه إمام «مستودع»، كان عليه أن يؤدّي الحكم لصاحبه. لهذا فهو لا يُحسب في قائمة الأئمة الحقيقيين.

(٧) يخرج المهدي، بنظر الدروز، من أن يكون إماماً مستقراً؛ بل هو إمام مستودع؛ لهذا فهو لا يُحسب بين الخلفاء الفاطميين المعترف بهم عندهم دينياً، وإن اعترفوا به تاريخياً.

٢ - إنَّ عبيدالله المهدي، واسمه سعيد الخير، ينتسب، بحسب الدروز، إلى عبيدالله بن ميمون القداح، واضع أسس الحركة القرمطيّة، التي خضتُ كيان الإسلام. استولت على الإحساء والبحرين. وأسست فيهما دولة قويّة نشيطة، واقتلعت الحجر الأسود من مكّة، وأخذته إلى البحرين حيث بقي فيها ٢٢ سنة، من ٣١٧ هـ حتى ٣٣٩.

٤ - يختلف المؤرّخون في نسبة القدّاح إلى السلسلة العلويّة. وتبقى مسألة نسبته «من أعقد مسائل تاريخ الشرق وأكثرها غموضاً وإبهاماً، لتشعب آراء الكتّاب المعاصرين من العرب على اختلافهم، لأنهم كتبوا متأثرين بسطوة الخلفاء من العبّاسيين أو من الفاطميين»^(٨).

٥ - أمّا الدروز فيقولون بأنَّ سعيد الخير هذا، أي المهدي، استقرّ بسلميّة من أعمال حمص، واستمرّ في نشر الدعوة «القدّاحيّة»، حتى عظم أمره. وحاول الخليفة العبّاسي المكتفي بالله أن يقبض عليه، وأن يخمد دعوته، ففرّ إلى المغرب، وتغلّب على المغاربة، وأسس دولة العبّيديين (نسبة إليه)، وتسمّت فيما بعد بالدولة الفاطميّة.

٦ - كان في «سلميّة» آنذاك محمّد القائم بأمر الله ولداً صغيراً، لم يستطع بعدُ القيام بأعباء الإمامة الموروثة عن أبيه، فتكفّله سعيد الخير، الذي فرّ به إلى المغرب. وعندما أصبح بإمكان الإمام القيام بمهامّه، منعه عن ذلك، وانتحل الإمامة لنفسه وحدثت بينهما معارك، استعاد فيها محمّد حقّه، وأصبح حاكم الدولة الفاطميّة بلقب «القائم بأمر الله»^(٩).

(٨) الدكتور حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطميّة، ص ٦٦.

(٩) يعتبر الدروز، كما سنرى، الأئمة من القائم حتى الحاكم «مقامات ألهيّة».

٣٧ - الحاكم عن الوصاية (٣٨٦-٣٩٠ هـ)

ولد الحاكم بأمر الله، أبو علي، المنصور بن العزيز بالله، يوم الخميس في ٢٣ ربيع الأول سنة ٣٧٥ هـ، الموافق ١٣ آب سنة ٩٨٥ م. وبويع بالخلافة يوم توفي أبوه ببليس، عندما خرج لحرب القرامطة، وذلك يوم الخميس في ٢٨ رمضان سنة ٣٨٦ هـ؛ وكان عمره يومذاك إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. وكان له أخت وحيدة تدعى «ست الملك»، تكبره بنحو خمسة عشر عاماً، «قوية العزم بصيرة بالأمور»^(١٠).

تولّى الوصاية عليه، أول الأمر، الحسن بن عمّار، زعيم كتامة، أقوى القبائل المغربية. وراح ابن عمّار يغدق الأموال والأعطية على الكتاميّين، ويقطع الأرزاق عن الأتراك والمشاركة، كما راح يولي على شؤون الدولة ووظائفها رجالاً من كتامة وزعماء من المغاربة، ويضطهد الأتراك، ويقتل منهم من يقف بوجه حكمه، حتى «استولى الكتاميّون على الدولة استيلاء تاماً»^(١١).

(١٠) أنظر نهاية الأرب ج ٢٦ ص ٦١، النجوم الزاهرة ٤/ ١٩٥.

(١١) تاريخ الإنطاكي، ص ١٨١.

إلا أن المشاركة، بعد سنة ضيق، استقوا على الكتاميين، وقاتلوهم، وانتصروا عليهم، ونهبوا دار ابن عمار ودور جماعته. وخاف ابن عمار على نفسه واستخفى مدة خارج المدينة. فولى الحاكم الأمور إلى برجوان الخادم، زعيم الأتراك والمشاركة، فقبض برجوان على زمام الحكم، واستأثر بكل السلطة، واضطهد المغاربة، وعول على كاتبه أبي العلاء فهد بن ابراهيم النصراني في النيابة عنه، واستبد بكل أمر في الدولة زهاء عامين ونصف.

في عهد وصاية برجوان ثار رجل خارجي في صور يُعرف بـ «علاقة»، وجمع إليه الأحداث والرعا، وضرب السكة باسمه، ونقش عليها: «عز بعد فاقة للأمير علاقة»، واستنجد بباسيل ملك الروم، وضمن له تسليم البلد إليه إن نصره؛ فاستجاب بباسيل، وسير إليه بنجدة في البحر... وثار بالرملة، في نفس الوقت، زعيمها المفرج بن دغفل الجراح، فسير برجوان إليه جيشه وأخضع ثورته، ثم أكمل طريقه إلى صور، فحاصر الفاطميون صور براً وبحراً، ونشبت بين الفريقين معارك، هزم فيها علاقة، وأسر، وأرسل إلى القاهرة، فأعدم، وصلب، ومثل بجثته^(١٢).

وجرت أيضاً معارك بين الروم والفاطميين في أنطاكية وضمها برجوان إلى حكمه.. وبعد عودته منها بأربعة أيام عاد الروم واستولوا على أنطاكية وحمص وبعليك، حتى وصلوا إلى أبواب الشام، ورجعوا على طريق الساحل وأحرقوا عرقا، ونزلوا على طرابلس وطرسوس.. ولكن برجوان قرّر إقامة الهدنة بينه وبينهم، فكانت عشر سنين.

(١٢) الأنطاكي ١٨١-١٨٢، ابن الأثير ٤١/٩، ابن خلدون ٥٧/٤.

رابعاً - الحاكم يستقل بالسلطة

(٣٩٠-٣٩٥)

ذات يوم، شعر الحاكم أنَّ سلطته أصبحت، مع برجوان، مسلوبة. فاستدعاه إلى حديقة داره، ودبر قتله، فكان القاتل ريدان الصقلبي حامل المظلة. وكان ذلك في ١٦ ربيع الثاني سنة ٣٩٠/ نيسان سنة ١٠٠٠ م. ثم أقبل الحاكم بنفسه على الجثة، وطعنها برمحه^(١٣). وانتقلت السلطة كاملة إليه، وبدأ بتعيين معاونيه، فأقر كاتبه قهد بن إبراهيم النصراني، ولقبه بالرئيس، ونصب معه الحسين بن جوهر^(١٤)، ولقبه بقائد القواد، وقدم إليه عبد العزيز بن محمد بن النعمان^(١٥) الذي أصبح قاضي القضاة في مصر كلها.

بعد ستة أشهر من مقتل برجوان، قتل الحاكم ابن عمّار، وكان ذلك في ١٤ شوال/ تشرين الأول، بعد أن حماه سابقاً من نقمة الأتراك الذين نفذوا قتله، وحملوا رأسه إلى الحاكم^(١٦).

(١٣) المقرئزي، الخطط ١/٢-٥، إتعاظ، ورقة ٥٤، نهاية الأرب، ٥٢.

(١٤) كان جوهر الصقلبي أشهر قواد المعز، وهو الذي فتح مصر وبنى القاهرة.

(١٥) عائلة «النعمان» تسلمت رئاسة القضاة مدة طويلة في الدولة الفاطمية.

(١٦) خطط المقرئزي ٣/٥٨، إتعاظ الحنفاء ١٥٦.

يعترف حمزة نفسه في «رسالة السيرة المستقيمة» بهذا القتل، فيقول: «فأمر مولانا سبحانه بقتلهم، فقتلوا قتل الكلاب. ولم يخش من تشويش العساكر والاضطراب... ثم أمر بقتل ملوك كتامة وجبايرتها بلا خوف من نسلهم وأصحابهم». ثم يعلق حمزة: «إن هذا القتل لا يتجرأ أحد من ملوك الأرض على فعله». وأيضاً: «وأما أمر ملوك الأرض فما يستجريء أحد منهم على مثل ذلك»^(١٧).

أ - شغف الحاكم بالليل:

واصل الحاكم، طوال أربع سنين (٣٩٠-٣٩٤) النزول إلى مصر متنكراً. وكان شغفه بالليل من أظهر خواص هذه المرحلة. فكان يعقد مجالسه ليلاً، ويواصل الركوب كل ليلة، وينفق شطراً من الليل في جوب الشوارع والأزقة، مع نفر يسير من خواصه. وكان يُصدر الأوامر بتعليق المصابيح ليلاً على جميع الحوانيت وأبواب الدور والمحال المختلفة في جميع طرقات القاهرة والفسطاط. «فصارت الشوارع والأسواق في الليل بمنزلة النهار».

ويؤكد حمزة هذه الحالة، فيقول: وكان الحاكم «يمشي أنصاف الليالي في أوساط نزاريهم بلا سيف ولا سكين...»^(١٨).

وكان يأمر «بكنس الشوارع والأزقة وأمام أبواب الدور في كل مكان. فكانت المدينة تبدو في هذه الفترات بالليل كأنها شعلة مضيئة... وكان يزور كل ليلة حياً معيناً، ويشق طائفة من الشوارع والدروب، ويقيم الحسبة بنفسه أحياناً، ويستطلع أحوال الشعب وأخباره. وكان يركب إلى موضع موضع، وإلى شارع شارع، وإلى زقاق زقاق.

(١٧) رسائل الحكمة ١٢/١٢٦. وكل ما هو بخط ملتي هو من هذه الرسائل.

(١٨) المرجع نفسه.

وأصبحت جميع الأعمال والمعاملات تجري بالليل، وتزدهر مواطن السمر، وتختلط حياة الجدّ بحياة اللّهُو والقصف... وتغصّ بصنوف اللّهُو والمرح، وتنفق الأموال الوفيرة في المأكّل والمشارب والسماع... وظهرت النساء في المجتمعات بكثرة، واشتدّ تيّار المجون والغواية»^(١٩).

وتنقل بعض الروايات أنّ الحاكم كان أحياناً يلهو، أثناء طوافه برؤية بعض المناظر المثيرة: «كان الرعايا والرعاع يجتمعون في الأسواق بين يدي الحاكم، فيتصارعون ويتدافعون ويتلاكمون. فاقترض ذلك وقوع حرب شديد بين أحداث مصر وأحداث القاهرة. وقد حملوا السلاح وأعدّوا آلات الحرب واقتتلوا قتالاً شديداً. وقُتل من الفريقين جماعة كثيرة، وانهزم أهل مصر، وتبعهم أهل القاهرة، وأخذوا ثياب النظارة، ونهبوا القرافة والمعابر»^(٢٠).

ويؤكد حمزة هذه الروايات بقوله: ان الحاكم كان يأمر «الركابيّة باللّعب بالعصي والمقارع... وبالصرع وبالكشف عن الفروج والأحالي»، ويأمرهم أن «يحرقوا فروج بعضهم بعضاً بالنار»، ويقول للواحد منهم: «أورني قَمَرَك، يعني أكشف عن أساسك، وهو موضع يخرج منه القنذر... فإذا كشف عن أساسه وأخرج قبله... نجا»^(٢١).

ولكن، لما خرج الناس في ذلك عن الحدّ، وبالغوا في اللّهُو والإسراف والزينة والمجون، منع الحاكمُ النساء من الخروج ليلاً، وعوقب المخالفات بشدّة. ثم منع الرجال من ارتياد الحوانيت والمقاهي، وأبطلت بعد ذلك جميع الأعمال والمعاملات ليلاً. وعاد الظلام يخيم على

(١٩) المقرئزي، خطط مصر ٣/١٧٦، إتعاظ الحنفاء، ورقة ٥٦ ب...

(٢٠) تاريخ الانطاكي، ص ١٨٥.

(٢١) رسالة «كتاب فيه حقائق ما يظهر...»، رقم ١١ ص ١٠٨-١٠٩.

القاهرة بالليل. وشغف الحاكم بالليل وظلماته، حتى لبث مدى حين يؤثر الجلوس في الظلام^(٢٢). و«خلت الطرقات من المارّة وأقفرت الشوارع والميادين بالليل، وغدت القاهرة كالمدينة المحصورة»^(٢٣).

٢ - كنائس النصارى

في هذه المرحلة، وعلى حدّ قول الأنطاكي، قبَضَ الحاكم على كُتّاب الدواوين من النصارى واعتقلوا. ثم أُطلقوا بعد أسبوع، بشفاعة طبيبه أبي الفتح سهل بن مقشّر النصراني... وكان النصارى قد شرعوا في تجديد كنيسة قديمة مندرسة بظاهر مصر في الموضع المعروف براشدة، فثار قوم من المسلمين فهدموها وأنشأ الحاكم مكانها مسجداً عظيماً. وهدموا أيضاً كنيستين كانتا في جواره... وبناهما مسجدين آخرين... وكان للنصارى حارة بالقاهرة يسكنون بها، فأخرجوا منها، وهدم ما كان لهم فيها من المنازل مع كنيستين كانتا بها. وعملت جميع الحارة مسجداً واحداً، وسمّاه الأزهر...

ونهى الحاكم عن بيع النبيذ، وأن لا يظهر شيء منه، وكسر جميع ما كان للخمّارين وأصحاب المواخير... وحظّر على النساء كشف وجوههنّ وراء الجنائز، ومنع من البكاء والعويل، وخروج النوائح بالطبل والزّمر على الميت»^(٢٤).

(٢٢) مرآة الزمان ٣/٤٠١، أنجوم الزاهرة ٤/١٧٦.

(٢٣) أنظر أنجوم الزاهرة ٤/١٧٦: «وأقام الحاكم سنين يجلس في الشمع ليلاً ونهاراً. ثم عنّ له أن يجلس في الظلمة فجلس فيها مدّة».

(٢٤) تاريخ الإنطاكي ١٨٥-١٨٦.

٢ - القتل بالجملة

يعترف حمزة أنه ما من «قبيلة إلا وقد قُتل ساداتهم، والرعية كلها أعداؤه في الدين»، ويقول: «قد قتل جبابرة الأرض وملوكها... وهذه الأفعال ليس هو فعل أحد من البشر»^(٢٥).

لقد افتتح الحاكم عهده بقتل برجوان وابن عمار، كما رأينا. وفي أواخر سنة ٣٩١ قتل مؤدبه أبا التميم سعيد بن سعد الفارقي فيما كان يسامره في مجلسه. وفي المحرم من ٣٩٢ قتل ابن أبي نجدة متولّي الحسبة بعد أن اعتقله وقطع يده ولسانه ثم ضرب عنقه. وفي المحرم ٣٩٣ قتل أبا علي الحسن بن عسلوج وأحرقه، وكان متولّيًا شؤون المال. وفي جمادى الأولى من العام نفسه قتل وزيره فهد بن إبراهيم النصراني الذي تولّى الرئاسة بعد برجوان. وبعد مدّة قتل أخاه أبا غالب وأحرقه بالنار. وأقام مكانه أبا الحسن بن عمر العدّاس، وبعد أشهر قتله وأحرقه بالنار. وقبل ذلك في شهر رجب قتل أبا طاهر بن النحوي متولّي أعمال الشام. وفي أواخر ذي الحجة قتل ريدان صاحب المظلة.

وفي سنة ٣٩٤ قتل أكثر الأعيان ورجال الدولة. وقد ذكر المقرئزي سرداً طويلاً ممّن قتلهم، فكان منهم: العسكري منجمه، وأبو عليّ عسلوج الديباجي، وعلي بن المندوفي الشاعر الأعمى، وإسماعيل بن سوار، وابن أبي خريطة، وابن المغازني المنجم، وسهل بن كلس أخو يعقوب الوزير، والقائد أبو عبدالله الحسين البازيار... وقتل عدّة من زعماء كتامة، كالمقداد بن جعفر، وعلي بن سليمان، وأخيه يحيى، وخلف بن عبدالله، وابن سمود، ومحمد بن علي بن فلاح. وغيرهم... وقتل

أيضا عددا كبيرا من الغلمان والخاصة والجند والرعية.

وفي شعبان من سنة ٣٩٤ عزل الحسين بن النعمان عن منصب قاضي القضاة وداعي الدعاة، وندب مكانه عبد العزيز بن النعمان. ولم تمض أشهر حتى قتله. وعقب ذلك قتل جماعة من الأعيان والعامة يربو عددهم على المائة، وكان بينهم عبد الأعلى بن هاشم من قرابته^(٢٦).

ويؤكد حمزة هواية القتل عند الحاكم فيعدد أسماء أمثال «سويد والحمام» الذين كانا من جملة «الركابية»، وكان قتلها «عبرة لمن اعتبر»^(٢٧)، وأمثال «مفرج بن دغفل بن الجراح»، وكانت ملوك الأرض «عاجزة عنه»^(٢٨)، وغيرهم. حتى أن «قلوب العساكر تجزع في مضاجعهم مما رأوه من كسر الجيوش وقتل الرجال»^(٢٩).

(٢٦) خطط المقرئ ٣/٣٢، ٧٠/٤، النجوم الزاهرة ٤/٢١٢.

(٢٧) كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره من الهزل ١١/١٠٩.

(٢٨) رسالة السيرة المستقيمة ١٢/١٢٧.

(٢٩) رسالة السيرة المستقيمة ١٢/١٢٦.

خامساً . غرابة الأحكام وسجرات الأوامر

(٣٩٥-٣٩٨)

اتّصفت هذه الفترة من حكم الحاكم بإصدار الأحكام الغريبة المدهشة، وإصدار سجلات أمان لمن روعهم القتل والطغيان، وبثورة أبي ركوّة التي قضت مضاجع الدولة الفاطمية.

٢- غرابة الأحكام:

في ١٣ المحرم سنة ٣٩٥ أمر الحاكم أن يلبس النصارى واليهود الزنانير في أوساطهم والعمائم السود على رؤوسهم...

وأمر أيضاً أن يكتب على الجوامع والمساجد والحيطان والدروب لعن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم من الصحابة وسائر الخلفاء العباسيين. وعظم ذلك على المسلمين المنتسبين الى مذهب السنة.

ومنع شرب الفقّاع^(٣٠) وأكل البقلة الملوخية والبقلة المعروفة بالجرجير، وأكل الحنكليس وسائر السمك العديم القشر. وكان متى وجد أحد قد تعرّض لبيع شيء من ذلك أو لابتياحه عوقب وشهر. وقلّ من نجا منهم من القتل... وحرم ذبح الأبقار السليمة. ولا يذبح إلا ما

(٣٠) الفقّاع: شراب يتخذ من الشعير، شبيه بـ«البيرة».

كان ذا عاهة، أو ما لا يصلح للحرث. وقتل سائر ما في مصر من الكلاب، إلا كلاب الصيد، فطوردت في كل مكان حتى خلت منها جميع الطرق والدور^(٣١). وتكررت الحملة ضد الكلاب. وقيل في سبب قتلها أن الحاكم كان يسير في ركبته ذات يوم فاعترض مطيته كلبٌ فوثب عليه وكاد يلقيه على الأرض. وقيل أيضاً أنها كانت تكثر النباح بالليل وتزعجه في طوافه فأمر بتطهير الطرقات منها^(٣٢). وأمر أيضاً بقتل الخنازير...

وحرّم دخول الحمام بلا منزر، وهوجمت الحمامات تباعاً، وقبض على المخالفين فأدّبوا وشهّروا. وشدّد على النخّاسين وتجّار الرقيق في المنع من بيع العبيد والإماء لأهل الذمة. ثم أمر بعد ذلك ألا يدخل سوق الرقيق أحدٌ إلا أن يكون بائعاً أو مشترياً، وأن يفرز الجوّاري من الغلمان، وأن يُجعل لكل منهم يومٌ خاصّ. وحرّم على النساء التزيّن والتبرّج، كما حرّم عليهنّ مجدّداً البكاء والعويل والصياح وراء الموتى... وشدّد الحاكم في تنفيذ هذه الأوامر، وعوقب كثيرون بالجلد والإعدام^(٣٣).

ولازمت هواية القتل هذه المرحلة أيضاً، «فقتل جميع من في الحبوس، وبقيت مدّة خالية. وكان متى وقع أحد في تهمة، صغرت أم كبرت، قتله وأحرقه. واستمرّ على هذا الفعل مدّة»^(٣٤).

(٣١) ابن خلّكان في وفيات الأعيان ١٦٦/٢، خطط مصر للمقريزي ٦٩-٧٠، تاريخ الإنطاكي، ص ١٨٧.

(٣٢) مخطوط «سيرة البيعة المقدّسة».

(٣٣) إتحاف الحنفاء، ورقة ١٥٩.

(٣٤) تاريخ الإنطاكي، ص ١٨٧.

٤ - سجلات الأمان:

يروى لنا المسبّحي، صديق الحاكم ومؤرخه، أن الحاكم أمر في سنة ٣٩٥ بعمل شونة كبيرة^(٣٥). فارتاع الناس، وظنّ كلٌّ من له صلة بخدمة الحاكم من رجال القصر أنها أعدت لأعدامه؛ وسرت في ذلك إشاعات مخيفة، فاجتمع سائر الكتّاب وأصحاب الدواوين والمنتقّذين من المسلمين والنصارى، في أحد ميادين القاهرة، وما زالوا يقبلون الأرض حتى وصلوا إلى القصر، فوقفوا على بابه يضجّون ويتضرّعون ويسألون العفو عنهم، حتى دخلوا القصر ورفعوا إليه، عن يد قائد القوّاد الحسين بن جوهر، رقعة^(٣٦) يلتمسون فيها العفو والأمان...

فأجابهم الحاكم على لسان الحسين إلى ما طلبوا، وأمروا بالإنصراف، وبالمجيء باكراً لتلقّي سجل العفو. وفي اليوم التالي صدر سجلٌ كتبت منه نسخة للمسلمين، وأخرى للنصارى، وثالثة لليهود، بالأمان والعفو عنهم^(٣٧)... ثم اشتدّ الذعر بالغلّمان والخاصّة على اختلاف طوائفهم، فضجّوا واستغاثوا وطلبوا العفو والأمان، فأجيبوا إلى ما طلبوا.. وتبعهم بالاستغاثة التجار وأرباب المهن والحرف...

وتوالى الأمانات لمختلف الطوائف. فصدر أمان للغلّمان الأتراك، وصبيان الخاصّة، وصبيان الدار، وأصحاب الإقطاعات والمرتزقة والغلّمان الحاكمية. وصدر أمان لخدم القصر، بعدما اجتمعوا وهرعوا إلى قبر العزيز وضجّوا بالبكاء والاستغاثة... وكتبت عدّة أمانات للدليم

(٣٥) الشونة: مقلبة لامتحان الناس وتأديبهم بأشدّ ما يكون.

(٣٦) الرقعة جمعها رقاع تعني كتاباً أو رسالة ترفع إلى مقام عال.

(٣٧) اتّعاظ الحنفاء للمقرّيزي، مخطوط، ورقة ٥٩ ب.

والغلمان والنقباء والروم المرتزقة، وصدرت أمانات لسكان الأحياء المختلفة ولسائر الطوائف. وقرئت هذه الأمانات ووزعت على أهلها.

٢ - قصة الخمرة:

في هذه المرحلة تراجع الحاكم عن منع بيع الفقاع والملوخيّة وأكل الحنكليس وسائر الأسماك التي بلا قشر، وجميع ما كان نهى عنه سابقاً...

وتراجع عن سبّ الخلفاء... وأغضى عن شرب النبيذ، وكان طبيبه أبو يعقوب إسحق بن إبراهيم بن أنسطاس أشار إليه بشربه. واستدعى الحاكم جماعة من المغنّين وأصحاب الملاحى إلى مجلسه وشرب على غنائهم وخلع العذار معهم وأحسن إليهم. ورجع الحال بالناس الى ما كانوا عليه في السالف.

وبعد مدّة مات أبو يعقوب الطبيب، فرجع الحاكم ومنع شرب النبيذ أشدّ منع، وتشدّد فيه، حتى أنّه منع بيع الزبيب والعسل ومن حملهما. وأحرق منهما، وغرّق في النيل شيئاً كثيراً للتجّار بمال عظيم، وكسرت الظروف (الأواني) التي يوعى فيها النبيذ، ومنع من عملها^(٣٨).

وهكذا استمرّ المنع حيناً والسماح حيناً آخر إلى درجة من الشذوذ لم نعرف لها مثيلاً في تاريخ البشر.

ساوس - فزوة الشزوف

(٣٩٨-٤٠٨)

مرحلة مثيرة، مليئة بالأحداث المروعة وتصرفات الحاكم الغريبة، من قتل وحرق ومنع ومراسيم ومغامرات، وحتى من زهد وانقطاع إلى الله...

أ - قصة قائد القواد وقاضي القضاة وأولادهما:

في شعبان سنة ٣٩٨هـ / ١٠٠٩م عزل الحاكم قائد القواد الحسين بن جوهر، وعيّن مكانه صالح بن عليّ الروذباري. ولم تمض أسابيع حتى أمره، وصهره عبد العزيز بن النعمان، قاضي القضاة، بلزوم دارهما. ثم عفا عنهما... وبعد أشهر صدر الأمر بالقبض عليهما. فاضطربت القاهرة، وأغلقت الأسواق. فأفرج عنهما، وفرّا خارج المدينة. فصدر أمر بالعفو عنهما. وتوالت عليهما كتب الحاكم بالأمان والعودة. وبعد أن استوثقا من الخليفة بالعفو رجعا ودخلا القاهرة في موكب حافل، ومثلا أمام الحاكم، وقرئ سجل أمانهما علناً...

وفي ذات يوم استبقيا بالقصر «لأمر تريده الحضرّة»، فجلسا وانصرف الناس. وفجأة قام فقتلتهما، وذلك في ١٢ جمادى الآخرة سنة

٤٠١ هـ. ثم عاد الحاكم بعد ذلك واستدعى أولاد القتيّين، ووعدهم بالجميل، وخلع عليهم... لكنّهم فرّوا إلى الشام واستغاثوا بحاكم أنطاكية البيزنطي فسيّر الحاكم إلى والي الشام بوجوب القبض عليهم، فأخذوا بالحيلة، وقُتلوا، وأُرسلت رؤوسهم إلى القاهرة، سنة ٤٠٣ (٣٩).

٢ - قصص الحاكم مع النصارى

في ليلة عيد الشعانين من سنة ٣٩٨، منع الحاكم النصارى من تزيين كنائسهم، وقبض على جماعة منهم بسبب ذلك. وفي رَجَب من العام نفسه، صدر سجل بمصادرة الأوقاف وأملاك الكنائس وضمّها إلى الديوان السلطاني. وأحرقت صلبان كثيرة على أبواب الجوامع وفي دار الشرطة^(٤٠).

وعاقب الحاكم النصارى، وعلّق جماعة منهم بأيديهم، وأخذ جميع ما كان لهم، ولبثوا أيّاماً معلّقين في برد الشتاء وحرّ الصيف، إلى أن مات عدّة منهم تحت العذاب، ثم أسلم نفر. ثم أطلقوا وعفي عن باقيهم.

وفي سنة ٣٩٩ أمر الحاكم أن يتميّز النصارى في الحمامات من المسلمين بصليبٍ يعلّقونه في رقابهم، وأن يتميّز اليهود بجلجل مكان الصليب. فلبثوا بذلك مدّة ثم زال. وأمر بهدم الكنائس وسلب محتوياتها وقلع آثارها. وأمر بهدم كنيسة القمامة (أي القيامة)، وجاء في الأمر ما يلي: «خرج أمرُ الإمامة إيصال بهدم القمامة. فاجعل سماءها أرضاً، وطولها عرضاً»^(٤١). ثم حرّم ضرب النواقيس، وأمر بنزع الصلبان

(٣٩) الخطط ٢٣/٢ و ٢٤، اتعاظ ٦٢ ب-٦٤، الإنطاكي ص ١٩٩.

(٤٠) الخطط ٤١٨/٤، اتعاظ ٦٢.

الظاهرة في أبراج الكنائس، وأن يمحي النصارى الصليب عن أيديهم وسواعدهم.

وفي سنة ٤٠٠ أمر بهدم دير القصير في الجبل المقطم مقر البطريكية، ونهب جميع ما فيه، وفتح المقابر، ونبش من كان فيها، وأخذ ثوابيتها وطرح أعضائهم... ثم عاد وأمر بالكف عن فتح القبور، وترك التعرض للموتى... ثم عاد وأرسل إلى دمياط بهدم كنيسة مرت مريم... وقتل أرسانيوس البطريك سرّاً عشية ٢٢ ذي القعدة سنة ٤٠٠^(٤٢).

وأمر في المحرم سنة ٤٠١ أن تؤخذ الذمة من النصارى واليهود بتغيير الزنانير الملونة التي يلبسونها، والاقتصار على لبس الزنانير والعمائم السود. وفي رمضان جدّد التحذير من عمل النبيذ ومن شربه سرّاً وجهراً. وكسر ما عند الناس منه من الجرار والظروف. وحذّر من استبقاء شيء منه، والتعرض لعمله والعمل به، وتواعد فيه بشديد العقاب. وكُسّر في الطرقات شيء كثير منه. وأحرقت آلات الموسيقى، وأغلقت الملاحى، وحظّر على النصارى تقديم النبيذ في قرايبينهم، وصاروا يقربون عوضاً عن الخمر ماء قد نقع فيه زبيب أو عود الكرم...

وفي سنة ٤٠٢ أمر بنفي سائر المغنّين وأصحاب الملاحى، فاجتمعوا واستغاثوا إليه وسألوه عفوهم. ومنع النساء من الإستحمام في الحمّامات العامة ومنع ركوبهنّ مع الرجال وخروجهنّ إلى مواضع الفرجة^(٤٣).

(٤١) مخطوط «سير البيعة المقدسة»، أنظر الإنطاكي ص ١٩٦.

(٤٢) مخطوط سير البيعة المقدسة، الإنطاكي ص ٢٠٢.

(٤٣) الخطط ٧٢/٤، اتعاظ ١٦٣، ٦٥، أب، ابن خلكان ١٦٦/٢.

وفي سنة ٤٠٣ أجبر النصارى أن يعلّقوا في أعناقهم صليباً من خشب وألاً يركبوا الخيل، ولا يستخدموا مسلماً... واستبدل في دواوينه النصارى بالمسلمين.. وكثرت الشناعات السيئة فيهم والأراجيف المفزعة، فاجتمع الأساقفة والكهنة والكتّاب والعمّال والأطباء النصارى، وتوجّهوا إلى قصره في ١٢ ربيع الآخر، وكشفوا عن رؤوسهم من باب القاهرة، ومشوا حفاة باكين مستغيثين إليه، يسألونه العفو والصفح، ولم يزلوا في طريقهم يقبلون التراب إلى أن وصلوا إلى قصره وهم على تلك الحال... فردّ عليهم ردّاً جميلاً... وأخذوا يعلّون أنفسهم بمنشور يقرأ عليهم لطمأنينتهم، ولكن، لما كان يوم الأحد في ١٥ الشهر، جاءهم أمرٌ بتعظيم الصليبان في أعناقهم، وأن يجعل طولها ذراع وعرضها ذراع..

ونودي إلى اليهود أن يعلّقوا في رقابهم أيضاً أكر خشب من خمسة أرتال إشارة إلى رأس العجل الذي عبده سالفاً... فأسلم كثير منهم. ومن لم يسلم أمر بقطع أعضائه وأباح للعبيد ماله وعياله... ولم تنزل الطرقات أياماً عدّة لم يُرَ فيها يهودي ولا نصراني... وهدم كل ما تبقى من كنائس، وأخرج عظام الموتى، ووقد بها الحماّمات، وأحرقت الكتب المقدّسة وحرّم على المكارية المسلمين أن يحملوا على دوابهم ذميّاً، كما حظر على الملاحين المسلمين أن يحملوا في سفنهم ذميّاً... ورسم بأن يحملوا في أعناقهم الأجراس عند دخولهم الحماّمات تمييزاً لهم من المسلمين.. فأسلم من أسلم وهجر منهم إلى بلاد الروم الكثير^(٤٤).

وانتهى إلى الحاكم أنّ جماعة من النصارى يتسلّلون الى بلاد

(٤٤) الإنطاكي ١٩٥-٢٠٢، اتعاظ الحنفاء ٦٥-٦٦، الخطط ٤/٧١-٧٣... نهاية الأرب ٥٦/٢٦... النجوم الزاهرة ٤/١٧٧-١٧٨... وغيرها.

الروم ويبدلون لأصحاب المراكز والطرقا مالا حتى يطلقوهم، فأذن لجماعة منهم بسجل قرى بالتوجه إلى بلد الروم بأهلهم وأموالهم وما تحويه أيديهم والتصرف في ذلك على حسب اختيارهم آمنين مطمئنين، إحساناً إليهم ورفعاً بهم...»^(٤٥).

٤ - شهوة القتل:

في هذه المرحلة من التاريخ تزايد الحاكم في القتل لسائر من في دولته، وبذل في رقابهم السيف، وأفرط في ذلك، فاختلت بلاده، وفني رؤساء رجاله، «ولم يكن بقي من رؤساء دولته من له ذكر ونباهة. وكان أمراً فظيماً لم يُشاهد مثله، ولا جرى في السالف مثله»^(٤٦). وأيقن الجميع بالهلكة... ولكن لما علم بتلك المخاوف كتب لكل طائفة أماناً...

أمّا في العام ٤٠٠ فقد وقعت مقتلة عظيمة بين الغلمان والخدم، وقُتل جماعة من العلماء السنيين، وقتل أسامة بن محمد اللغوي، والحسين بن سليمان الإنطاكي النحوي، وقتل رجاء بن أبي الحسين لأنه صلى صلاة التراويح في رمضان، وقتل الرواة وأصحاب الأخبار عن آخرهم.

وفي عام ٤٠١ عزل الكافي منصور بن عبدون عن النظر في أمور الدولة، وقتله بعد مدة يسيرة من عزله. وردّ الأمور إلى أحمد بن القصوري في ٤ من شهر المحرم وقتله بعد خمسة أيام. ونصب مكانه زرعة بن عيسى بن نسطورس النصراني الذي استمرّ في منصبه عامين ثم مرض وتوفي. وكان من الرجال القلائل الذين عصمهم الموت من

(٤٥) أنظر تاريخ الإنطاكي ص ٢٠٦-٢٠٧.

(٤٦) تاريخ الإنطاكي ١٩٤-١٩٧.

بطش الحاكم. ويقول المقرئزي: «إنَّ الحاكم تأسَّف على موته من غير قتل، وقال: ما أسفتُ على شيء قط أسفي على خلاص ابن نسطورس من سيفي. وكنت أودُّ لو ضربت عنقه»^(٤٧).

ويذكر التاريخ قصةً دمويَّة مروعة للحاكم مع خادمه غين. كان غين من الخَدَم السُّود الذين يُؤثِّرهم الحاكم بعطفه وثقته، فعينه في ربيع الأوَّل سنة ٤٠٢ رئيساً للشرطة والحسبة بمصر والقاهرة والجزيرة والنظر في جميع الأموال والأحوال. وعهد إليه بتنفيذ المراسيم الدينيَّة والاجتماعيَّة مثل مطاردة المسكرات ومنع بيع العسل والفقَّاع والملوخيَّة، ومنع الملاهي واجتماع الناس في المآتم والسير خلف الجنائز وغيرها... وقربه إليه وأحبه حتى أنَّه لما مرض ركب الحاكم لعيادته، وسير إليه خمسة آلاف دينار، وخسمة وعشرين فرساً...

غير أنَّ هذه المظاهر البرَّاقة لم تحُل دون نكبته. وكان الحاكم قد سخط عليه وأمر بقطع يده الثانية، فقطعت وحملت إلى الحاكم في طبق، وبعث إليه الأطباء للعناية به، ووصله بمالٍ وتحفٍ كثيرة، ولم تمضِ أيَّام حتى أمر بقطع لسانه. فقطع. وحُمِل إلى الحاكم. ومات غين بعد قليل من جراحه، وكان ذلك في سنة ٤٠٤.

وشملت النقمة أبا القاسم الجرجاني كاتبَ غين، فقد أمر الحاكم بقطع يديه، وأبقاه على حياته، فعاش أقطع اليدين^(٤٨).

وفي ربيع الآخر سنة ٤٠٥ / ١٠١٤ قتل قاضي القضاة مالك بن سعيد وذلك عندما كان راكباً مع الحاكم ليلاً كعادته، وفي ركبه عدد من

(٤٧) اتَّعَاظ الحنفاء للمقرئزي، ورقة ٦٥ ب - ٦٦.

(٤٨) اتَّعَاظ ٦٧ أ، أنظر النجوم الزاهرة ٤ / ٢٢٣.

الناس. ولم يمض شهر على مقتله حتى قتل الحاكم وزيره الحسن بن طاهر الوزان، وذلك عندما كان راكباً في موكبه، ولما انتهى إلى حارة كتامة خارج القاهرة أمر به فضربت عنقه. وفي نفس الوقت قتل عبد الرحيم بن أبي السيّد الكاتب، متولّي ديوان النفقات، وأخاه الحسين متولّي السفارة والوساطة؛ ولم يمض على تعيينهما أكثر من شهرين. ثم تسلّم الوساطة أبو العباس بن الفرات، ثم قتل لأيام قلائل من تعيينه^(٤٩).

وأحياناً كان القتل يبدو، في نظر الحاكم، ضرباً من ضروب اللّهو والرياضة. فقد نقل المقرئزي عن الحاكم أنّه قتل ذات يوم ركابياً بحربة في يده على باب جامع عمرو، وتولّى شقّ بطنه بيده. ونقل إلينا أيضاً أنّه كان يقف عادة عند حانوت ابن الأزرق ويحدث صاحبه وييدي عطفه عليه. وفي ذات يوم أوقفه بين اثنين من الركابيّة ورماه برمح، ثم أضجعه واستدعى سكيناً فذبّحه بيده، ثم استدعى ساطوراً فقذف به رأسه وجسده، ثمّ استدعى ماءً فغسل يده، ثم أمر بعد ذلك بغسله ودفنه، وأن تعمل له جنازة حافلة، وصلى عليه قاضي القضاة^(٥٠).

وعرض للحاكم يوماً دمل وتألّم منه، وحضر بعض عوام الأطباء والجراحين يتولّى علاجه، ثم قتله، وقتل معه غيره ممّن كان يخدمه في الوقت من الأطباء.

وفي أحيان أخرى كان الحاكم يطرب لمناظر المغامرات المميّنة. فيروي المقرئزي أنّه رسم لجماعة من الأحداث أن يتبارزوا في القفز من موضع عالٍ بالقصر، فمات منهم ثلاثون إنساناً... ودفع لمن نجا منهم

(٤٩) المقرئزي، مخطوط اتعاظ الحنفاء، ورقة ١٦٦، ٦٨ ب، ١٦٩.

(٥٠) المرجع نفسه، ص ٧٠-١٧١.

مالاً^(٥١). ويروي أيضاً: «إنَّ القائدَ فضل بن صالح دخل يوماً على الحاكم بالقصر، فرآه بين يديه صبي مليح ابتاعه بمائة دينار، وقد ذبحه بسكين في يده، واستخرج أحشاءه وأخذ يقطعها، فارتدَّ الفضل إلى منزله مذعوراً. ولم تمض ساعة حتى أنفذ إليه من يقتله»^(٥٢).

وفي الرواية أيضاً أنَّ الحاكم لقي ذات مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان، فأمر أن ينقسموا إلى فريقين يتقاتلان حتى يغلب أحدهما فيُنعم عليه. فتقاتلوا حتى فني منهم تسعة، وبقي واحد، فألقى إليه الدنانير. فلما انحنى ليأخذها عاجله بالقتل^(٥٣).

وهكذا استمرَّ الحاكم بالفتك بالزعماء ورجال الدولة من الوزراء والكتّاب والموقعين والعلماء ورجال القصر من الأساتذة والخدَم ومَن إليهم من الحشم حتى أباد معظمهم. هذا عدا مَن قتل من التجّار والصنّاع والكافّة، خلال هذه الأعوام الرهيبة وهم ألوف عديدة^(٥٤). وتقدر الرواية المعاصرة ضحايا الحاكم بثمانية عشر ألف شخص، من مختلف الطبقات^(٥٥).

٤ - الحجر على النساء:

في هذه الحقبة من تاريخ الحاكم صدر أمر بأن يكرّم النساء منازلهنّ. فمنع من خروج الحرائر منهنّ والإماء من الشباب والعجائز

(٥١) اتّعاظ الحنفاء للمقريزي، ورقة ٥٩ ب.

(٥٢) مخطوط «سير البيعة المقدسة»، اتّعاظ الحنفاء للمقريزي ٦٠.

(٥٣) مخطوط «سير البيعة المقدسة»، أنظر الخطط واتّعاظ الحنفاء.

(٥٤) نهاية الأرب ٢٦/٥٢، ٥٣، تاريخ الإنطاكي، ص ٢٠١.

(٥٥) المخطوط الكنسي: «سير البيعة المقدسة».

إلى الطريق والظهور بوجه من الوجوه. وحذّر عليهنّ في ذلك أشدّ تحذيراً. وإذا دعت الضرورة إلى حضور غاسلة أو قابلة لمن تموت أو لمن تلد أو غيرها ممّن تسافر وتضطرّ الخروج من منزلها استؤذن في ذلك برقعة ترفع إليه، فيوقّع على ظهرها بخطّه إلى متولّي الشرطة فيندب من يثق به إلى أن تخرج المرأة المستطلعة من موضعها إلى حيث مقصدها.

وأصدر أمراً للأساكفة بمنعهم من عمل أخفاف للنساء. وحاول النساء التظلم من هذا القرار، وذهب الكثيرات منهنّ إلى القصر متظلمات، فلم يفزّن بطائل. وعوقب كثيرات بالضرب والحبس والموت.

في عام ٤٠٥ شدد عليهنّ أكثر فأكثر. فمُنِعْنَ من التطلع من النوافذ والطيّقان. وأمر الباعة أن يحملوا السلع والأطعمة ويبيعونها لهنّ في المنازل، وأن يحمل الباعة أداة، كالمغرفة، لها ساق طويل يمدّ إلى المرأة وهي من وراء الباب، وفيه ما تشتريه، فتتناوله وتضع مكانه الثمن. ولا يسمح مطلقاً أن تبدو من وراء الباب^(٥٦).

وقد كان من قبل ذلك أخرج من قصره جماعة من حظاياها وأمّهات أولاده مع كثرة شغفه بالجماع، وغرق بعضهنّ في صناديق اتّخذها لهنّ وسمّرت عليهنّ وثقلت بالحجارة وألقيت في النيل. وأخذت السيّدة «ستّ الملك»، أخت الحاكم، أمّ ولده عليّ (الظاهر) خوفاً عليهما منه. وبقي في قصرها بعيدين عنه إلى حين «فقده».

وعانى النساء هذه الشدّة سبعة أعوام حتى وفاة الحاكم. وزاد في صرامتها الشدّة في تنفيذها وروعة العقوبات التي سنّت لمخالفيها.

(٥٦) أنظر: الإنطاكي، ص ٢٠٨، ابن خلكان ١٦٧/٢، الخطط ٧٣/٣، اتعاظ الخنفاء، ورقة ٦٥ و ٦٧ و ١٦٨، ابن الأثير، ١٠٩/٩....

٥ - زهد الحاكم وتصوّفه:

في هذه الفترة لم ينقطع الحاكم عن مواصلة الركوب ليلاً ونهاراً. واقتصر في ركوبه على نفرٍ يسير من خاصّته. وكان يقصد جبل المقطم وصحراء الجبّ، ويختلي للعبادة... وربّى شعره إلى أن طال ونزل على أكتافه، وامتنع من تقصيصه ومن تقليم أظافره. وغير الثياب الصوف البيضاء بثياب سوداء، وكذلك العمامة. وصار يلبس الكسوة الواحدة المدة الطويلة إلى أن تتلبّد بالعرق والغبار والوسخ. «وقد يرتدي أحياناً جبّة مرقّعة من سائر الألوان»^(٥٧).

وزادت أظافيره فشبهت مخالب العقاب، وطال شعره كالأسد. وقيل أيضاً أنه أضرب عن دخول الحمام مبالغة في خشونة والتشّف^(٥٨)

٦ - زهد وفحش معاً:

وقيل أيضاً أنّه «كان يلبس جبّة الصوف ويركب على حمار أشهب، يسمّى القمّر، ويطوف في أسواق مصر (أي الفسطاط المعروف الآن بمصر القديمة) والقاهرة، ويباشر حسبة البلد. وكان معه عبد أسود طويل عريض يمشي في ركابه، يقال له «مسعود»، يفعل به الفاحشة العظمى، وهي اللواط، فيفعل به على دكّانه، والناس ينظرون إليه حتى يفرغ من ذلك والحاكم واقف على رأسه»^(٥٩).

(٥٧) «سير البيعة المقدسة»، الإنطاكي ٢٠٥، ٢١٧، ٢١٨.

(٥٨) الإنطاكي ١٩٢، ٢٠٧، مرآة الزمان ٤٠١، النجوم الزاهرة ٤/ ١٧٦.

(٥٩) «أبن آياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور»، ٥٣/ ١، مطبعة بولاق ١٣١١ هـ.

وفي إحدى جولاته في شوارع القاهرة ليلاً «عنّ له رأي من السخف ينافر ما تظاهر به من الزهد، وهو أن يقصد أحد أسواق مصر في الليل، ويتقدّم إليه شيخٌ خليعٌ يُعرف بالرجّاج من السفّساف، فيقول له الحاكم: «أرني قَمَرَك»، فيكشف عن فُقْحَتِهِ. ويرسم الحاكم لبعض ركابيته من السودان أن يُبرِزَ إحْلِيلَهُ ويأتيه بمشهدٍ منه ومن الجمع الحاضر... فيصرخ الشيخ من الألم ويطلب من الحاكم الرفقَ به، فيضحك الحاكم من ضجيجهِ، ويضطرب له. ولبت على هذا الحال مدّة»^(٦٠).

واعتلّ الحاكم وضعف عن الركوب فاتّخذ له محفّة يجلس فيها ويستلقي عليها، ويحملها أربعة من الركابيّة الذين اصطنعهم، ويدور الليل والنهار. فلماً تماثل من مرضه وتراجعت قوّته، عاد...»^(٦١)

٧ - شهادة حمزة:

هذه التصرفات الغريبة لم تغب عن حمزة، بل عرفها، ودونها، واعترف بها. لكنّه يرى لها تعليلًا وتأويلًا توحيدياً إلهياً بعيداً المعنى.

فهو يقرّ بغرابتها، فيقول: «يشاهدون منه (من الحاكم) ما لا يجوز أن يكون من أفعال أحد من البشر، ولا سمع به في التواريخ والسير»، ويردد اعترافه بغرابتها مرّات عديدة^(٦٢). وهو يرى فيها «حكمة بالغة»^(٦٣)، ويلوم الناس لأنّهم «لم يعرفوا بأنّ أفعال مولانا جلّ ذكره كلّها حكمة بالغة، جدّاً كان أم هزلاً»^(٦٤)؛ «ولنظروا إلى أفعال مولانا جلّ ذكره بالعين الحقيقيّة وتدبّروا إشارته بالنور الشعشعاني، لبانت لهم

(٦٠) تاريخ الإنطاكي، ص ٢١٧.

(٦١) تاريخ الإنطاكي، ص ٢١٧.

(٦٢) رسالة السيرة المستقيمة ١٢/١٢٧، ١٢٨، ١٢٩...

(٦٣) كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جلّ ذكره من الهزل ١١/٩٨.

(٦٤) المرجع نفسه.

الالوهية والقدرة الازلية... وعلّموا الحقيقة المحض في جدّه وهزله»^(٦٥).

ويعترف أيضاً بكلّ ما جاء في التواريخ من أخبار الحاكم، فيقول:
«كان المولى جلّت قدرته يخرج أنصاف الليالي إلى صحراء الجب، وليس معه غير
الركابية.. وكان المولى جلّ ذكره يركب كلّ يوم وليلة، ويخرج العتمة من القاهرة، ويدخل
صحراء الجب ناحية الجبل... ومن رسوم مولانا جلّ ذكره الركوب في الهاجرة والمسير
في الرمضاء وفي الشتاء...»^(٦٦).

ثمّ يعترف بمرض الحاكم وعلّته وينكره في الوقت نفسه^(٦٧)، كما
يقرّ «بتربية الحاكم شعره ولباس الصوف وركوب الحمار بسروج غير محلات، لا ذهب
ولا فضة»^(٦٨)، ويعترف بأنّ الناس كانوا يرونه في «وقوفه في الصوفية
واستماعه لأغانيهم والنظر إلى رقصهم»، وأنّه كان يراه ينظر «إلى لعب الركابية
بالعصي والمقارع»، ويقصّ علينا «ما ذكره الركابية من ذكر الفروج والأحالي... وقوله:
أرني قمرک»^(٦٩). واعترف بهاء الدين أيضاً بأنّ الحاكم، قبل غيبته، «تظاهر
لباس السواد سبع سنين، وتربيته الشعر سبع سنين، وسجن النساء سبع سنين، وركوب
الأتان سبع سنين»^(٧٠).

هذه كلها غرابات دوّنها حمزة «لتعتبروا وتفكروا... وهي فعل قادر على
الأشياء كلّها، وخالفها، العالم بما خفي. ما هو شيء يستعظم للمولى سبحانه»^(٧١).

(٦٥) المرجع نفسه ٩٨/١١-٩٩.

(٦٦) رسالة ١٢/١٢٧.

(٦٧) المرجع نفسه ١٢/١٢٨.

(٦٨) كتاب فيه حقائق... ٩٩/١١-١٠١...

(٦٩) المرجع نفسه ١١/١٠٩.

(٧٠) رسالة الجزء الأوّل من سبعة أجزاء ٤١/٣١٩.

(٧١) السيرة المستقيمة ١٢/١٢٨.

سابعاً - نشأة الدرزية

(٤٠٨-٤١١)

في أوائل سنة ٤٠٨/١٠١٧، ظهر في القاهرة ثلاثة رجال أعاجم، وتبعهم آخرون، عرفوا شخصيّة الحاكم، وطموحاته، واضطرابات المرصيّة؛ وشعروا عنده ميلاً عميقاً إلى اعتبار نفسه فوق البشر، ورأوا فيه دعوى آبائه وأجداده إلى الألوهة، «وهو أنّهم آلهة، حلّوا على الأرض في أشباح بشريّة، ومن العليّ لهم نور لاهوتيّ حالّ فيهم، ويظهر في كل عصر وزمان في صورة شخص من الأشخاص البشريّة، وأنّ الدنيا وملوكها كلّاً عليهم، وأنّهم بين العالم لا يستأهلهم»^(٧٢).

واعتبروا تصرفاته الشاذّة و«شدّة سطوته وتسرّعه إلى سفك الدماء، وأنّه لا يبقى على من صغر ذنبه وقلّ فضلاً عمّن عظم جرمه وجلّ»^(٧٣)، ورأوا أحكامه المدهشة والمتناقضة، مثل «إقامة العدل وإسقاط المكوس والرسوم الجائرة والهبات والعطايا الجزيلة»^(٧٤) من جهة، ومن أخرى تسرّعه بسفك الدماء ولعنه الصحابة ونبشه لقبورهم وتهديم الكنائس وحجره على النساء... أدلّة على كونه من غير أصناف البشر.

(٧٢) تاريخ الأنطاكي، ص ٢٢٠.

(٧٣) المرجع نفسه، ص ٢٢١.

(٧٤) المرجع نفسه، ص ٢٢٢.

ولس هؤلاء الدعاة أن كثيرين من عامة الناس «انخدعوا له، وانحرفوا إلى متابعتة، وتنافسوا في موالاته، ونسبوا كل قبيحة يأتيها من القتل والسخف وغيرها من الأعمال الذميمة إلى أجمل وجوهها، وتأولوا فيه ضروباً من جنس التأويل، واحتجوا بأن جميع ما فعله أسرار خفية وأغراض غامضة، لم يجعل للبشر الوقوف عليها، ولا الوصول إلى معرفة أسبابها»^(٧٥).

هذه المشاهدات الغريبة حدثت بهؤلاء الرجال إلى استغلال الأمر على أحسن ما يمكن، فاتفقوا جميعاً، وهم: حمزة بن علي بن أحمد الزوزني المعروف باللباد، وحسن بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم، ومحمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين، على الدعوة إلى ألوهية الحاكم... ولم ينكر الحاكم دعواهم، و«استجاب كثير من الرعا»^(٧٦) إليهم، وأوهم الحاكم أن كثيراً من أهل مصر يعتقدون فيه اعتقادهم^(٧٧).

وكان الدرزي، على ما يبدو، أسبق الدعاة إلى نشر الدعوة الجديدة، حتى انتسبت إليه، وتسمت باسمه^(٧٨). و«تزايد أمر الدرزية إلى أن لعنوا آدم ونوح وجميع الأنبياء ومحمداً وعلياً، وتغوَّطوا في المساجد، ولطَّخوا القبلة بالقذر، وبألوا على مصاحف القرآن»^(٧٩). وكان الحاكم قد قطع الصلاة والخطبة في الجوامع، وعطل الحج إلى مكة، وقطع عن الكعبة كسوتها... مما أثار حفيظة المسلمين الذين «عملوا أشعاراً يكفرونه

(٧٥) تاريخ الانطاكي، ص ٢٢٢.

(٧٦) المرجع نفسه، ص ٢٢٣.

(٧٧) سيأتي الكلام على هؤلاء الدعاة بالتفصيل.

(٧٨) يختلف المؤرخون فيمن من هؤلاء الدعاة كان أول من بدأ بالدعوة.

(٧٩) تاريخ الإنطاكي، ص ٢٢٤.

فيها. وترنّموا بأغاني تتضمّن شتيمة له، وألفاظاً قبيحة يشيرون بها إليه... فازداد غضباً عليهم»^(٨٠).

وراح في شهر ذي القعدة سنة ٤١٠ يفرّق على العبيد السودان من العسكرية سلاحاً، وأوعز إليهم بالنزول إلى مصر، وأن يتعمّدوا حرقها وسبي حريم أهلها وأولادهم ونهب أموالهم، فبدأوا في طرح النار في طرف مصر، ونهبوا، واعتدوا على أهراء القمح والحوانيت، وأسروا خلقاً من النسوان وافترسوهنّ. وهرب جماعة منهنّ إلى الجامع تحرّماً به، فلم يحمهم. ونهبوا مواضع كثيرة من مصر، وأحرقوا النار شطراً كبيراً من البلد، ولم يتجاسر المصريون على إطفائها، خوفاً من أن يجري عليهم ما هو أشدّ وأعظم.

وانتهى إلى الحاكم عظم الحادثة من الحريق والنهب والأسر، فأمر «عادي» الخادم الصقلبي بالنزول إلى مصر في جماعة من الجند ليسكن الفتنة، فنزل وشاهد أمراً فظيلاً وحالة قبيحة، فعاد إلى الحاكم، وشرح له قبح النازلة وعظم الحادثة، وقال له في جملة كلامه: لو أن باسيل ملك الروم دخل مصر لما استجاز أن يفعل بها مثل هذا. فنقم عليه الحاكم وقتله. فاستغاث المصريون إليه في العفو والتقدم بإطفاء النار لئلا تهلكهم^(٨١)؛ فلم يلقوا عنده أذنّاً صاغية؛ ولم تخدم نار الفتنة.

وراح الحاكم، لكي يخفّف عنه وعن دعاة سخط المسلمين، يتقرّب من النصاري، فأمر ببناء ما تهدّم من الكنائس والأديرة، وكتب إليهم الأمان تلو الأمان. وفي السنة التالية «لقيه أنبا سلمون، رئيس دير

(٨٠) تاريخ الإنطاكي، ص ٢٢٥.

(٨١) المرجع نفسه، ص ٢٢٥-٢٢٨.

طورسينا، وشكا إليه سوء حالة الرهبان وما هم عليه من الضرّ والفاقة، وتوسّل إليه في إطلاق الأوقاف... فأجابه إلى ذلك... ثم استأذنه بتجديد عمارة دير القصير، وعودة الرهبان إليه، واجتماع النصارى فيه، للصلاة، فأذن له بذلك، وخصّص ما يجب له من نفقات من بيت المال، وكتب الحاكم بذلك للأنبا سجلاً^(٨٢)... وتبعه سجلات. جاء في أحدها:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبدالله ووليّه المنصور أبي علي الإمام الحاكم بأمر الله، أمير المؤمنين، ابن الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين، لجماعة النصارى بمصر، عندما أنهوا إليه الخوف الذي لحقهم والجزع الذي هالهم فأقلقهم... فأنتم جميعاً آمنون بأمان الله عزّ وجلّ وأمان نبيّه محمّد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلّم وعلى آله الطاهرين، وأمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأمان الأئمة من آباء أمير المؤمنين سلام الله عليهم. هذا على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأموالكم وأحوالكم وأملاككم وما تحويه أيديكم أماناً صريحاً ثابتاً وعقداً صحيحاً باقياً، فتقوا به، واسكنوا إليه»^(٨٣).

إلا أنّ لجوء الحاكم إلى استعطاف النصارى زاد الطين بلةً فازداد المسلمون غيظاً وسخطاً، ولاحقوه حيثما رحل، ولاحقوا دعااته، وشنّعوا عليه ميله إلى النصارى، ومشاركته رهبانهم بلبس الصوف، وسخائه عليهم ببذل المال من بيت مال الدولة، وتردّده الكثير إلى دير القصير. ولكثرة ميله إليهم «كان، في كثير من الأيام، في نفوذه إلى البرية، يقصد دير القصير، ويشاهد عمارته، ويستحثّ الصنّاع على الفراغ منه، وأطلق له دنانير تُصرف في النفقة عليه. ودفع أيضاً إلى الرهبان المقيمين فيه

(٨٢) تاريخ الإنطاكي، ص ٢٢٨.

(٨٣) المرجع نفسه، ص ٢٢٢ - ٢٢٣.

دنانيير. ورسم لهم مساعدة البنّائين لتروج عمارته. وكان يعدل أيضاً إلى ديارات جدّها اليعاقبة في ناحية القرافة. وإذا أراد الدخول إلى الجبل والطلوع إلى دير القصير، أو غيره من الأديرة، تتأخر الركابيّة عنه... ويمضي وحده»^(٨٤). إلى أن اختفى.

ثانياً - نهاية الحاكم

(١٠١٧/٤١١)

«كان مصرع الحاكم بأمر الله، أو بالحري، كان اختفاؤه، من أعجب مآسي التاريخ وأشدّها غموضاً... وكان اختفاء الحاكم، كحياته، لغزاً مدهشاً، بل كان ذروة الخفاء والرّوع. وما زالت قصّة هذا الإختفاء وظروفه، وحقيقة عوامله، مثار الريب والجدل»^(٨٥). على هذا الخفاء، تضاربت آراء المؤرّخين والرواة، واختلفوا أشدّ اختلاف:

أ - مؤامرة سياسيّة:

فمنهم من يعتقد بأنّ الحاكم ذهب ضحيّة مؤامرة سياسيّة، و«لكن من دبّر هذه المؤامرة؟ ومن قام بتنفيذها؟ وكيف نفّذت؟ وأين ذهبت جيّة الحاكم؟! هذه أمور يحيط بها الخفاء والريب»^(٨٦).

وحجّة هذا الرأي أنّ «ستّ الملك»، أخت الحاكم، التي كانت تخشى أن تضطرم الثورة فتدكّ «عرش الحاكم، ومستقبل الأسرة كلّها، وينتهي عصر المجد والسؤدد في غمر الدماء والشقاء والذلّة، وكان الحاكم من

(٨٥) محمّد عنان، الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، ص ٢١١.

(٨٦) المرجع نفسه، ص ٢١٢.

جانبه يحقد على ستّ الملك... وكان يشدّد عليها الحجر والمراقبة، وينعي عليها سوءَ مسلكها وفضائحها الغرامية، ويتّهمها بتناوب العشاق عليها، وأنه هدّدها بإنفاذ القوابل إليها لاستبرائها، فكانت لذلك تخشى بطشه وفتكه»^(٨٧).

أمّا من نفّذ الجريمة فتقول بعض الروايات بأنّ ستّ الملك اختارت سيفَ الدولة الحسين بن دؤاس زعيمَ كتامة أشدّ الناقمين على تصرّفات الحاكم، وفاوضته بالأمر، فلبّى نداءها، وتعهّد بالتنفيذ. وعهد ابنُ دؤاس بالتنفيذ إلى عبدّين من أخلص عبيده، وزودتهما ستّ الملك بسكّين ماضيّين، وهبتهما مالاً وخيلاً.. وقصد العبدان صحراء الجبّ، عند جبل المقطم، حيث كان الحاكم، بحسب عاداته، يقصد الخلوة فيه.

وفي ليلة الإثنين ٢٧ شوال سنة ٤١١، أي: ١٣/٢/١٠٢١م، انقضّ العبدان عليه، وطرحاه أرضاً، وقتلاه، وقطّعا ذراعيه، وشقّا جوفه، واستخرجا أمعاءه، وحملا أشلاءه إلى ابن دؤاس... فرافقهما ابنُ دؤاس إلى ستّ الملك وسلّمها الجثّة... ودعت، حالاً، كبيرَ الوزراء «خطير الملك أبا الحسين عمّار بن محمّد»، وأمرته بالكتمان والطاعة، وباستدعاء وليّ العهد «عبد الرحيم ابن الياس»^(٨٨) من الشام، الذي دبّرت له، هو الآخر، مهلكة في طريقه، لكي لا يكون على الخلافة إلّا علي ابن الحاكم. فتمّت البيعة فعلاً لأبي الحسن علي، وأُعلن خليفة مكان أبيه باسم «علي الظاهر». وذلك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أي بعد أحد وأربعين يوماً من اختفاء الحاكم. وكان عمر «الظاهر» سبع عشرة سنة.

(٨٧) ابن خلدون ٤/٦١، اتّعاظ الحنفاء، ورقة ٦٩ب، عنان ص ٢١٣.

(٨٨) وهو ابن عمّ الحاكم. كان قد عينه الحاكم وليّاً للعهد سنة ٤٠٤ هـ. يلعبه الدروز.

واستدعت «ست الملك» ابن دواس، وكان يعتقد أنه غدا أعظم رجل في الدولة، ولكنه لم يحظ المسكين إلا بقطع رأسه. وكذلك كان حظَّ العبدَيْن، والوزير «خطير الملك»، وكلَّ مَنْ علم بسرَّ الجريمة. وخلا الجوُّ لها ولابن أخيها الخليفة الظاهر^(٨٩)، الذي أقام الأرض وأقعداها على الدروز. وهم يلعنونه إلى الأبد، وينكرون عليه انتسابه إلى الحاكم، ويدعون به «الدجال الأعظم»، و«دجال الدجاجة»...

٢ - ثار شخصي:

ومن الرواة مَنْ يجهد في تبرئة «ست الملك»، ونفي الجريمة عنها. فالمقريزي، أعظم مؤرّخي مصر الإسلامية، وعنه أخذنا كثيراً، بالرغم من أنه ينسب التهمة إليها في اتّعاظ الحنفاء^(٩٠)، يعود فينفي الاتّهام. فهو ينقل عن المسبّحي، مؤرّخ الدولة الفاطمية، ووزير الحاكم وصديقه، ويقول: «في المحرم سنة ٤١٥ / ١٠٢٤، قُبض على رجلٍ من بني حسين، ثار بالصعيد الأعلى، فأقرّ بأنه قتل الحاكم بأمر الله في جملة أربعة أنفس تفرّقوا في البلاد. وأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم، وقطعة من الفوطة التي كانت عليه! فقيل له: لِمَ قتلته؟ فقال: غيرة لله وللإسلام. فقيل له: كيف قتلته؟ فأخرج سكّيناً ضرب بها فؤاده فقتل نفسه، وهو يقول: هكذا قتلته.. وهذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم، لا ما تحكيه المشاركة في كتبهم من أن أخته قتلته»^(٩١).

(٨٩) أنظر: النجوم الزاهرة ٤/ ١٨٥، عيون المعارف للقضاعي ١٨١-٢، الذهبي في وفیات سنة ٤١١، ص ٢٢، مرآة الزمان ٤٠٥-٤٠٨، ابن خلكان ١٦٧/٢، ابن الأثير ٨/ ١٠٨، اتعاظ الحنفاء ٦٩ب-١٧٠، أخبار الدول المنقطعة ٢٥٨، نهاية الأرب ٢٦/ ٥٨...

(٩٠) اتّعاظ الحنفاء، ورقة ٦٩ب، ١٧٠.

(٩١) خطط مصر للمقريزي، ج ٤ ص ٧٤.

٢ - رواية الاختفاء المقصود:

ومن الرواة من يأخذ بفكرة اختفاء الحاكم عمداً. وهو رأي كتاب «سِير البيعة المقدسة»، المخطوط الكنسي في ترجمة «الأنبا زخاريا»، البطريرك القبطي المعاصر للحاكم. تقول الرواية: «إنَّ الحاكم خرج إلى الجبل ذات ليلة، وسار في الجبل، ومعه ركابي واحد، إلى أن بلغ "حلوان". ثم نزل عن حماره، وأمر الركابي أن يُعْرِقَ، ففعل. ثم أمره بالانصراف إلى القصر، وتركه بمفرده. فعاد الركابي كما أمر. فلما لم يعد إلى القصر في اليوم التالي، سأل رجالُ القصر هذا الركابي عن سيِّده، فأجابهم بأنَّه تركه في "حلوان"، وعاد وحده نزولاً على رغبته. فمضوا في طلبه، فوجدوا الحمار معرقباً، وبحثوا عن الحاكم في كلِّ موضع فلم يجدوه، ولم يقفوا له على خبر أو أثر»^(٩٢).

٣ - ترهّب الحاكم:

ومن الرواة أيضاً من يقول: «إنَّ كثيراً من الناس اعتقدوا، حين اختفاء الحاكم، بأنَّه لجأ إلى مكانٍ بالصحراء، واعتنق النصرانية. ثمَّ ترهّب، وقضى أيامه هناك». ويضيف «ابن العبري»، صاحب هذه الرواية، بأنَّه، حينما كان بدمشق، سمع بعضَ كتّاب الأقباط يقولون: إنَّ الحاكم، حينما اشتدَّ في مطاردته النصارى، ظهر له المسيح، كما ظهر لبولس الرسول، فأمن به، وتوارى سرّاً في الصحراء حتى توفّي»^(٩٣).

(٩٢) انظر أيضاً: تاريخ الكنائس المنسوب الى أبي صالح الأرمني، ص ٥٢ ب.

(٩٣) تاريخ ابن العبري السرياني: انظر «سلفستر دو ساسي» الجزء الأول ص ٤١٧ من

كتابه «عرض ديانة الدروز» (بالفرنسية).

٥ - الدرزية و«غيبية الحاكم»:

يقول حمزة بـ «غيبية» الحاكم، وبفقدته، واختفائه، وبأنه لم يمت ولم يُقتل، بل أراد امتحان دعائه والمنتمين إلى دعوته، فارتفع عنهم إلى السماء، وسيعود يوماً ليملاً الأرض عدلاً، ويدين البشر كافة^(٩٤).

ولكن، هل يكون حمزة وأعوانه من الدعاة، هم الذين دبّروا فكرة الغيبية؟ ويكونون، بالتالي، هم الذين قتلوه! أو اشتركوا في قتله؟ أو أقنعوا الحاكم بأن يختفي؟ أو أجبروه على ذلك؟ بحجة أن يتمكنوا من تقوية دعوته ومن التدليل على ألوهيته؟

أسئلة تخطر على البال. وقد لا تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وعن جراءة حمزة وأصحابه، الذين كانوا أهلاً لكل اجتراء، وهم الذين اجتروا على تأليهه، وعلى سفك الدماء البريئة، وعلى سب الأنبياء، وعلى نبش قبور الأولياء، وعلى نقض دعائم الأديان كافة.

مهما تكن الأسباب فإن اعتمادنا، في تحليل العقيدة الدرزية، على حمزة وتعاليمه هو الذي يهمننا ونأخذ به. وقد لا تفيدنا النظرة التاريخية الخالصة شيئاً كبيراً في اكتشاف الدروز من عقائد وتعاليم.

(٩٤) لنا عودة إلى هذه العقيدة في كلامنا على اليوم الأخير عند الدروز.

الفصل الثاني

الوحيّة والحاكم

- أولاً - نزعة التآليه في التاريخ
- ثانياً - معجزات الحاكم الإلهيّة
- ثالثاً - التوحيد

أولاً - نزعة التأليه في التاريخ

«ما كان في العالم من حماقة فذاك ما اختاره الله ليخزي الحكماء... إنها حكمة لم يعرفها أحد من رؤساء هذه الدنيا»^(١). وقد ورد في الكتاب: «سأبيد حكمة الحكماء وأزيل ذكاء الأذكياء»^(٢).

هذا الكلام ليس لحمزة بن علي مؤسس الدين الدرزي، بل هو للقديس بولس، رائد الفكر المسيحي. فحمزة، أمام جنون الحاكم، كالقديس بولس، أمام المسيح الإله المصلوب. مثله، يأخذ على الناس الذين «لم يعرفوا بأن أفعال مولانا، جلّ ذكره، كلّها حكمة بالغة، جدّاً كان أم هزلاً. يُخرج حكمته ويظهرها بعد حين... ولو نظروا إلى أفعال مولانا، جَلَّتْ قدرته، بالعين الحقيقيّة، وتدبّروا إشاراته بالنور الشعشعاني، لبانت لهم الألوهيّة والقدرة الأزليّة»^(٣).

فدعوة حمزة إلى تأليه الحاكم لم تكن أمراً مستحدثاً في تاريخ البشريّة، ولا في تاريخ الإسلام. ولم يكن حمزة ليتجرأ على إطلاق هذه الدّعوة لو لم يكن له في العصور الخالية مثيل.

(١) الرسالة الأولى الى أهل قورنتس ١/٢٥، ٢٧، ٢/٨.

(٢) سفر المزامير ٣٣/١٠، ١ قورنتس ١/١٩.

(٣) كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جلّ ذكره من الهزل، ١١/٩٨-٩٩.

١. ظاهرة التآليه هذه عاشتها مصر الفرعونية، قبل حمزة بآلاف السنين، ورأت في ملوكها «ظلّ الله على الأرض»، فبنت لهم الصروح الضخمة والمقابر الفخمة. وكرّمهم الناس، وسجدوا لهم، وعبدوهم. واستمرّت هذه الظاهرة قروناً مديدة. واعتقد المصريون «أنّ الإله المحلي يظهر لعباده في شكل واضح جليّ. فكما أنّ روح الإنسان تأوي جسده الظاهر، كذلك يتّخذ الإله له مأوى خاصاً يكون فيه مظهرًا له... وادّعى الفراعنة أنّهم خلفاء الآلهة على الأرض، وزعموا أنّهم تقمّصوا أرواحهم»^(٤)... وتسمّى أحد الملوك باسم أخناتون الذي «ادّعى الألوهة»^(٥).. وفي عهد الإغريق، أصبح الأبطال والحكماء في مصر من زمرة الآلهة. فكان لهم قبورٌ يحجّ إليها العابدون، ويقدّسونها^(٦).

٢. وكانت النزعة التآليهية نفسها في بلاد فارس شديدة المراس. بل أصبحت أبان العهد الساساني (٢٢٤-٦٥١ م) على أشدها. «ولقد لقيت نظرية الحقّ الملكي المقدس قبولاً عند الخلفاء الفاطميين، وأصبح الإمام في نظر الناس ظلّ الله في الأرض، كما أصبح شخصاً مقدّساً. وقد استمرّت فكرة تقديس الخلفاء الفاطميين رائجةً في مصر»^(٧).

ولكن، قبل الفاطميين، ومنذ بدء الإسلام، قام من يقول بتقديس

(٤) ذيل «الملل والنحل» للشهرستاني، تأليف محمّد سيّد كيلاني، دار المعارف بمصر ١٩٢٢م، ص ٣-٤.

(٥) المرجع نفسه، ص ٨ و ٦.

(٦) أنظر عباس محمود العقاد، الله، دار المعارف بمصر ١٩٦٤، ص ٦٥-٧٤.

E. Drioton, La Religion Egyptienne, in Les Religions de l'Orient-Antique, Lib. Fayard 1957, p.9-53.

(٧) الدكتور حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدول الفاطمية، ص ٢٦٦.

«عليّ بن أبي طالب» وتآليهه، وباعتباره أعظم مقاماً من النبي محمد، وبالقول بأن فيه جزءاً إلهياً انتقل من صلبه إلى أولاده فأحفاده...

٤. فكان أول من دعا إلى ذلك «عبد الله بن سبأ» الذي قال في عليّ «إنّه لم يمت في الحقيقة، وإنّما شبّه للناس، وإنّه سيرجع من السحاب». وقال في موته: «لو جئتمونا بدماعه في مائة صرة لعلمنا أنّه لا يموت»^(٨). وغلا ابن سبأ وأصحابه في الكلام فقالوا يوماً لعليّ: «أنت هو»، أي أنت الله. فغضب عليّ، وأمر بإحراقهم. فجعلوا يقولون، وهم يلقون في النار: «الآن صحّ عندنا أنّه الله، لأنّه لا يعذب بالنار إلاّ الله». ثم أمر علي بن أبي طالب إلى المدائن حيث واصل دعوته، وهو يقول: إن علي سوف «يجيء في السحاب، وأنّ الرعد صوته والبرق سوطه، وأنّه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملؤها عدلاً بعد أن ملئت جوراً»^(٩).

٥. وقامت أيضاً فرقة الجناحية وزعمت «أنّ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حيّ، وهو مهديّ هذه الأمّة، وأنّه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، وأنّه لا يموت حتى يجيء ما بين مشرق الشمس ومغربها، ويقود الخيل بنواصيها، وتتفق عليه الأمّة، ويدين بدينه أهل الملل. وقالوا بأنّ روح القدس انتقلت من النبي إلى عليّ إلى الحسن فالحسين ثم إلى محمد»^(١٠). وعبد الله بن محمد هذا، بحسبما جاء في البغدادي، «زعم أنّه ربّ، وأنّ العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب»^(١١).

(٨) الجاحظ، البيان والتبيين، القاهرة ١٣١٣هـ، ج ٧٣.

(٩) الشهرستاني، الملل والنحل، ج ١١.

(١٠) الشهرستاني، الملل والنحل، ٣٧/٢-٣٩.

(١١) البغدادي، كتاب الفرق بين الفرق، ص ١٥.

٥. ثم كانت فرقة الخطابية، المسمّاة بالمخمّسة «لأنّهم زعموا أنّ الله هو محمّد، وأنّه ظهر في خمسة أشباح وخمس صور مختلفة: ظهر في صورة محمّد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين... وزعموا أنّ محمّد أوّل شخص ظهر، وأوّل ناطق»^(١٢)، ولم يزل بين خلقه موجوداً بذاته، يتكوّن في أيّ صورة شاء... وإنّما أظهر نفسه بالإنسانيّة لكي يكون لخلقّه به أنس، ولا يستوحشوا ربّهم... وزعموا أنّ محمّداً كان آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى... وأنّه كان يُظهر نفسه لخلقّه في كلّ الأدوار والدهور»^(١٣).

٦. ثم ظهرت فرقة الكيسانيّة فزعم أصحابها «أنّ محمد بن الحنفية (ابن علي بن أبي طالب) حيّ لم يمّت، وأنّه في جبل رضوى، وعنده عين من الماء وعين من العسل، يأخذ منها رزقه. عن يمينه أسد، وعن يساره نمر، يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه. وهو المهديّ المنتظر»^(١٤).

٧. ولما قامت الدولة الفاطميّة الإسماعيليّة شاعت فكرة تقديس الأئمّة وعصمتهم وتألّيههم بين الناس. فخاطب أحد شعراء المغاربة الخليفة عبيدالله المهدي بهذه الأبيات:

حلّ برقادة المسيح حلّ بها آدم ونوح،
حلّ بها أحمد المصطفى حلّ بها الكبش والذبيح

(١٢) الناطق هو كل نبي جاء أو «نطق» بشريعة

(١٣) القمّي، المقالات والفرق، ص ٥٦-٥٩.

(١٤) البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ٤٧.

حلَّ بها الله ذو المعالي وكلُّ شيءٍ سواه ريحٌ^(١٥).

وغلا ابن هاني الأندلسي في مديح الخليفة المعز، ونسب إليه صفات لا تُقال إلا على الله، وأنشد في «حضرتة» هذه الأبيات:

هو علّة الدنيا ومن خلقت له ولعلّة ما كانت الأشياء...
لا تسألن عن الزمان فإنّه في راحتك يدور حيث تشاء
ندعوه منتقماً عزيزاً قادراً غفّار موبقة الذنوب صفوحاً.
ما شئت، لا ما شاءت الأقدار، فاحكم، فأنت الواحد القهار.
فقد شهدت له بالمعجزات كما شهدت لله بالتوحيد والأزل^(١٦).

ونظرة الناس التأليهية هذه لخلفائهم جعلتهم يعتقدون في أنفسهم أنّهم كذلك، أعلى من سائر البشر، وأنّهم لم يختصّوا ببعض الحقوق الإلهية فحسب، بل بصفات الله أيضاً. من ذلك ما كان يدّعيه المعز لنفسه، وقد ظهر في عباراته: «إنا كلمات الله الأزليّات، وأسماءه التامّات، وأنواره الشعشعانيّات، وأعلامه النيرّات، ومصابيحه النافذات. لا يخرج منّا أمر، ولا يخلو منّا عصر»^(١٧).

ووصلت هذه الظاهرة التأليهية إلى الحاكم بأمر الله إلى أشدّها فقد أمعن في ادّعائه الألوهة، وأمعن الدّعاة في الدعوة إليها.

(١٥) ديوان ابن هاني، ص ٩٦.

(١٦) ديوان ابن هاني، ص ٧ - ١١، ٣٤ - ٣٦، ٩٦، ١٦٤.

(١٧) رسالة المعز إلى الحسن الأعصم القرمطي يعلمه بمقامه الجليل...

ثاني - معجزات الحاكم الإلهية

يقول الدروز إنَّ الحاكم بأمر الله مرَّ بمرحلتين: مرحلة الإمامة ومرحلة التجرد. كانت الأولى منذ «وجوده» سنة ٣٧٥ هـ حتى نهاية السنة ٤٠٧ هـ. وكانت الثانية من سنة ٤٠٨ هـ حتى سنة ٤١١ هـ، ما عدا سنة ٤٠٩ التي غاب فيها، وتوقفت الدعوة، لذلك فهي تخرج من تاريخ الموحدين. تسمى مرحلة الإمامة «دور الستر»، ومرحلة التجرد «دور الكشف». وفي الدورين حدثت له معجزات تدلُّ على ألوهيته:

في دور الإمامة كان «الإمام الحاكم» إنساناً كاملاً «يتجلّى فيه الروح الإلهي، يرى ويتكلّم ويلمس، وله ظلٌّ. إنّما إرادته نافذة وأمره مطاع. هو، شكلاً، كالخلق، وعالٍ، معنىً، عن الخلق...»^(١٨).

أمّا في دور التجرد فقد «ظهر» الحاكم إلهاً بصورة ناسوتية، غير ملموسة ولا محسوسة. لا يأكل ولا يشرب، ولا تأخذه سنة. يُظهر معجزاته للخلق. لا يُعرف ولا يُوصَف. يبرز للعيان متى شاء، ويختفي متى شاء. لا ظلّ له ولا كيفية مرئية. إنّهُ إله حقّاً.

(١٨) توفيق سليمان، أضواء على تاريخ مذهب الدروز، ص ٩-١٠. كلام سليمان هذا لا يصدر عادةً عن أيّ درزي، بسبب التقية والتستر في أمور الدين.

«أما معجزات الحاكم تعالى، في دور الإمامة، فهي أكثر من أن تُحصى. فمن جملة معجزاته الدالة على ألوهيته وقدرته ما ذكره في السيرة المستقيمة^(١٩)، من قهر الملوك، وقتل الجبابرة، وظهوره وحده بين الأعداء أنصاف الليالي بلا سيف ولا سكين، ويمشي في أوساط ذراريهم وأولادهم، ويعرفهم بحقيقته، فيضطربون جميعاً لهيبته، ويذلّون ويخافون سطوته، ويخضعون لعزته وقدرته وظهوره أيضاً إلى الأماكن الخطرة، وليس معه غير الركابية والمؤذنين. هذا، والملوك والأعداء مجتمعة حول القاهرة لأجل ملاحقته ومحاربته، ويخرج إلى بين الأعداء في مَحَفَةٍ تحملها أربعة من الأضداد المشركين، وتَشُقُّ به في أوساط المارقين الناكثين والمنافقين، وما من العساكر قبيلة إلا وقد قتل ساداتهم، والرعية كلهم أعداؤه في الدين. وأعجب من هذا، أن المَحَفَةَ تمشي وحدها بلا حامل يحملها وريح يسوقها، بل يكون سيرها بنفسها وقت الهاجرة العظمى^(٢٠).

«ومن معجزاته الدالة على تنزيهه، لما كان يظهر في الحر الشديد وقت الرمضاء والهاجرة العظمى، وتسود وجوه العساكر التي معه، وتتغير هيئاتهم وصفاتهم ممّا يكابدونه من التعب الشديد والحر العظيم، وهو سبحانه على حالته التي خرج بها من الحرم المقدس الذي هو القصر، ولم تؤثر الشمس فيه»^(٢١).

(١٩) رسالة السيرة المستقيمة من «رسائل الحكمة»، رقم ١٢ ص ١١١-١٢٩
 (٢٠) مختصر البيان في مجرى الزمان، مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ١٤٤١، ورقة ١٦٥-ب.

(٢١) المرجع نفسه، ورقة ٦٥-ب-١٦٦.

«ومن معجزاته الدّالة على تنزيهه كونه يُوري الخلائق ناسوته صورةً بشريّة، لا تأكل ولا تشرب ولا تلمس، ولا ظلّ لها في الشمس، ولا خيالاً في الماء، ولا مثيلاً في المرآة؛ ومع هذا يروونه الخلائق في دور الإمامة هيئةً بشريّة وصورة إنسانيّة ظاهرة بالنطق والخطاب...

«وكان إذا ظهر وهو راكب الأتان في الشمس، لا يرون للراكب ظلاً. ولما كان يسير في الرمضاء، فلا يسودّ له وجه، ولا تؤثّر الشمس فيه، كما تفعل في وجوه العساكر التي في خدمته. ولما يسير في الشتاء عند نزول المطر الشديد فتتغرّق العساكر وأثوابهم ببِلّ الأمطار وهو سبحانه يرجع على حالته التي خرج بها من الحرم المقدس، ولم يلحقه شيء من ذلك.

«وكان إذا ظهر في وقت الريح الهبوب والغبار العظيم فتسودّ وجوه العساكر وتدمع أعينهم ويصيبهم ذلك الغبار، وهو سبحانه لم يلحقه شيء من ذلك.

«وكان إذا مرّ وهو راكب الأتان عند الحوض الملاصق لبستان المختص^(٢٢) فيشرب الأتان من ذلك الحوض فيرون العالم خيال الأتان في الماء، ولا يرون للراكب خيالاً.

«وكان إذا مرّ أيضاً قبال مرآة صقيلة منصوبة في مكان، فيرون الناس خيال الأتان في المرآة، ولا يرون للراكب خيالاً.

«وكان رُفِعَتْ إليه الرقاع التي هي أوراق جسمانيّة، فيتناولها

(٢٢) «بستان المختص» مكان فيه اليوم جامع المقسّي وهو يطلّ على الخليج الناصري (أنظر المقرئزي، الخطط ٣/ ١٩٦ - ٢٠٢).

بيديه في ظاهر الأمر ويقرأها بألفاظ جسمانية تسمعها الحاضرون ويشاهدون ذلك ويرون ظل الرقعة ولا يرون ظلاً ليديه.

«فجميع هذه معجزات دالة على تنزيهه عن البشرية»^(٢٣).

وبهذا الأسلوب يكمل صاحب «مختصر البيان في مجرى الزمان» ذكر معجزات الحاكم في «دور الستر»، فيظهر علم الحاكم للغيب عندما كان بعض الناس يعملون ما قد نهى عنه خفية، «ويعتقدون أنه لا يعلم بذلك، فيطلبهم الحاكم تعالى ويعرفهم أفعالهم ويعاقبهم»^(٢٤).

«ومن جملة ما كان يأمر به هو أنه تعالى أمر عند ذكره في الضمائر بالترجل من ظهور الدواب. وبرز الأمر العالي بان من ذكر الحاكم في ضميره وهو راكب، فليترجل. فالمشك فيه يغالط في ذلك فيطلبه الحاكم جلّت قدرته ويعاقبه ويقول له: أنت ذكرتني في المكان الفلاني، وما ترجلت.

«واشتهر ذلك عند الخاصّ والعام بأنه يعلم المغيبات ويظهر المعجزات»^(٢٥).

لم يكن يذهب عن خاطر الحاكم ما يجول في ذهن أصحاب دعوته، ولم يكن هو ليمنعهم عما يجول في خاطرهم. فالتاريخ العام يثبت، بدوره، ما جال في خاطرهم. فقص علينا المؤرخون جملة أحداث تشير إلى ادعاء الحاكم الألوهة ومعرفة الغيب.

(٢٣) «مختصر البيان في مجرى الزمان»، مخطوط، ورقة ١٦٦-١٦٧.

(٢٤) المرجع نفسه، ص ١٦٧.

(٢٥) المرجع نفسه، ١٦٧-ب.

يخبرنا ابن زولاق (٣٨٧+) ^(٢٦) أن الحاكم «نادى في الناس ألا يغلق أحدُ بابَه ولا حانوته... وأصبح الناس يستغيثون، فأحضر صنماً كان عنده، يسمّى أبا الهول، فكان كل من أضاع شيئاً يجلس بين يديه، ويقول: يا أبا الهول! ضاع كذا وكذا، فيقول له شخص داخل الصنم: ما ضاع منك أخذه فلانٌ ووضعَه في المكان الذي يقول عليه الصنم، فيحضر لصاحبه، ثم ما زال على ذلك حتى قرّر جميع ما ضاع لأربابه. ثم صلب اللصوص وعادت الناس في أمان ينامون في بيوتهم وأبوابهم مفتوحة وحوانيتهم كذلك، لم يسرق لهم شيء، حتى إذا وقع من أحد درهم يبقى في مكانه لا يجسر أن يأخذه أحد، حتى يأتي إليه صاحبه فيأخذه، ثم ينادي: رحم الله من اعتبر بغيره».

وذكر ابن زولاق أيضاً حكاية أخرى يقول: «إنّه وقع من شخص كيس فيه ألف دينار عند باب جامع ابن طولون، واستمرّ في مكانه أسبوعاً كاملاً لم يجسر أحد على أخذه، حتى مرّ به صاحبه، وأقام الدليل على ملكه له» ^(٢٧).

وفي المخطوط نفسه: إنَّ الحاكم اتَّخذ لنفسه جواسيسَ من النساء يندسسنَ في دور بعض الناس مخصوصين، وكان من واجبهنَّ أن يكشفنَّ ما يحدث فيها، ثم يقدمنَّ تقاريرهنَّ عن ذلك إليه في اليوم التالي. فإذا ما أصبح الخليفة استدعى هؤلاء الناس للمثول بحضرته، فيخبرهم

(٢٦) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ١٨١٧: فضائل مصر، ورقة ١٥٣ وما يليها. يلاحظ أن المخطوط منسوب لابن زولاق، لأن ابن زولاق توفي قبل هذه الحادثة، أو أن جزءاً منه يكمله مؤرّخ آخر مجهول...

(٢٧) المرجع نفسه، ورقة ٥٤ب.

بتفصيل كل ما حدث في دُورهم. ولم ينسَ أيضاً أن يتَّخذ جواسيسَ آخرين، مهمَّتهم أن يقدِّموا له تقارير بكل ما يحدث في الطرقات. وكان نتيجة هذا وذاك أن أصبح بعض الناس يعتقدون أنَّه يعلم الغيب»^(٢٨).

أمَّا معجزات الحاكم في «دور الكشف» فلا تُحصى؛ وهذه، طبعاً، من اختصاص أصحاب الدَّعوة، لأنَّهم وحدهم استطاعوا النفوذ إليها والإيمان بها. وهي براهين ساطعة على ألوهية الحاكم وقدرته العظيمة.

يخبرنا صاحب «مختصر البيان»، نقلاً عن «رسالة الغاية والنصيحة» لقائم الزمان حمزة بن علي^(٢٩) فيقول: «ومن البراهين الدَّالة على قدرته تعالى، لما كانت العساكر مجتمعة للمحاربة، وهم زائد عشرين ألف رجل، حائطة بمسجد ريدان^(٣٠)، وهم في آخر يوم في التاسعة وأربعمئة للهجرة، فبينما هم في أشدِّ قتال، عند غروب الشمس، فإذا بالحاكم تعالى قد تجلَّى بالوحدانية وكشفَ لهم ذاته على شرائف القصر المشرف على مسجد ريدان، فلمَّا شاهدوه العساكر المذكورة، صعقوا جميعاً لهيبته، ووقعوا إلى الأرض مغشياً عليهم. فهذه معجزة عظيمة.

و«من البراهين الدَّالة على وحدانيته كونه في زمان التجريد، يوري ذاته للناظر الموحد كهيئة صُورته، وإذا نظر إلى ناسوت الباري سبحانه، فيُرى صورة نفسه لا غير وهيئة ذاته، كما ينظر في المرآة، كما قال^(٣١): وإنما ينظر الناظر إلى صورة نفسه إذا توهم أنَّه ينظر إلى المشار

(٢٨) المرجع نفسه، ورقة ٥٦ ب. أنظر أيضاً مخطوط بودليان ٣٧٠.

(٢٩) أنظر «رسائل الحكمة» رقم ١٠، ص ٨٣-٩٦.

(٣٠) مسجد خارج القاهرة، أخذه حمزة قاعدة لنشر الدعوة.

(٣١) القول لقائم الزمان حمزة.

إليه كالناظر إلى جوهر حديد المرآة، كلما جدّ النظر إليه لم يجد إلا صورة نفسه، ويرجع بصره خاسئاً حسيراً إليه»^(٣٢).

«ومن عجائب القدرة الربّانية أنّه إذا كانوا جماعة من الموحّدين ينظرون إليه في ساعة واحدة، وهم رجال ونساء وشيوخ وشباب، فكلّ منهم يرى نظير صورته لا غير، ولم ينظر نظير صورة غيره، وكلّ منهم يعرف الآخر بما رأى. وهذا النظر للموحّدين خاصّة، لا لغيرهم. وأمّا المشركين فيردّوه بشراً على حالة الإمامة. والنظر إلى الصورة الناسوتية بهيئة المرآة، تبعاً لليقين والإيمان»^(٣٣)...

يبدو أنّ الحاكم نفسه كان معدّاً لأن يتقبّل مثل هذه الترجمات الروحية لتصرّفاته المادّية، بدليل ما ذكره المؤرّخون المعاصرون له. لكنّ «رسائل الحكمة» لا تكتفي بهذا وحسب، بل راحت تطلق عليه أوصافاً وأسماء لا تجوز إلاّ على الله. وهي تزخر بالكلام عليها. ففي «ميثاق وليّ الزمان» الذي يكتبه الدرزيّ على نفسه إقرار صريح ودليل واضح. يقول الدرزي:

«توكّلت على مولانا الحاكم الأحّد، الفرد الصمد، المنزّه عن الأزواج والعدد». ويختم بقوله: «مَنْ أقرّ أن ليس له في السماء إله معبود، ولا في الأرض إمام موجود، إلاّ مولانا الحاكم، جلّ ذكره، كان من الموحّدين الفائزين»^(٣٤).

(٣٢) مخطوط «مختصر البيان في مجرى الزمان»، ورقة ١٦٧-٦٨ ب. فيه شهادات وافية

من رسائل الحكمة، وهو يعتمد عليها في وضع براهينه على الوهيّة الحاكم.

(٣٣) «مختصر البيان...»، ورقة ٦٨ ب-١٦٩.

(٣٤) ميثاق وليّ الزمان، ٤٧/٥-٤٨.

ثالث - التوحيد

إذا كان إله أفلاطون هو «الخير المطلق»، وإله أرسطو هو «الكائن» الذي عنه تصدر الكائنات جميعها، وإله المسيحية هو «إله محبة»، وإله الإسلام هو «الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد»، فإن إله الدروز هو «الواحد» الذي تعيّنت شخصيته، وتحدّدت في «تجليه» في أشخاص عبر التاريخ.

تقول الحكمة: «بالتوحيد عُرِفَتْ جميع الأشياء، لا بالأشياء يعرف التوحيد»^(٣٥)، «بمعرفة تجريد التوحيد يتمّ الرشد والتأييد»^(٣٦)، «علم الحقيقة هو توحيد مولانا جل ذكره»^(٣٧)، «إنّ التوحيد هبة من الواحد للموحّدين»^(٣٨)... هذه هي القواعد التي أقامها أصحاب الرسائل، نقلاً عن الحاكم الذي، على حدّ قول حمزة، «أقام قواعد توحيده التي هي تمام البناء في وقتنا هذا بمشيئته»^(٣٩).

(٣٥) الرسالة الشافية لنفوس الموحدين ٥٨/٤٥٩، إيضاح التوحيد ٧٤/٦٥٦.

(٣٦) إيضاح التوحيد ٧٤/٦٥٦.

(٣٧) ميثاق النساء ٨/٧٠.

(٣٨) الشافية لنفوس الموحدين ٥٨/٤٥٩.

(٣٩) السيرة المستقيمة ١٢/١٢٣.

وفي شرف التوحيد قال بهاء الدين: «أما بعد فإن التوحيد للمولى جلّت آلاؤه أعظم المطلوبات، وأنفس المدّخرات، وأشرف المكتسبات، لأنه ثمرة ما سلف في العصور الخالية من المتعبّات، وميزان القسط الذي به قامت الأرض والسموات. فبصحّة التوحيد تصل الأنفس الطاهرة إلى الثواب الأبدي والكمال الأخير. وبالقصور عنه تُخلّد الأنفس الخبيثة في العقاب والخزي وبئس المصير.

«فالتوحيد للمولى جلّت آلاؤه أوّل المفترضات، وحقيقيّة الديانات كما قال مَنْ أشار إلى توحيده (أي حمزة)، ونزّهه عن صفات خلقه وعبيده: أوّل الديانة باللّه معرفته، وكمال معرفته نظام توحيده، ونظام توحيده نفي صفات المخلوقين عنه»^(٤٠).

لهذا سميّ أتباع حمزة «موحدّين»، ودينهم «دين التوحيد»، ودعوتهم «دعوة التوحيد»، وهم «أهل التوحيد»^(٤١). بهذا «التوحيد» يتميّزون عن سائر الديانات وأهلها. ولهذا سارعوا، في دور الكشف، إلى الدخول فيه والإقرار به. وقد أعلن حمزة، عند ظهوره، نهاية الشرائع كلّها، وإبطال الأنبياء والأوصياء جميعهم، لأنّ نور التوحيد قد بان. قال: «والآن (في دور الكشف) فقد بلغ الباطل نهايته، وآن خموده، وتبطل دعائمه، وكسر عموده. ويكون التوحيد ظاهراً أبداً على جميع الأديان، وعبادة مولانا جلّ ذكره في السرّ والإعلان»^(٤٢).

(٤٠) الشافية لنفوس الموحدين ٥٨/٤٥٣ - ٤٥٤.

(٤١) «الموحّدون» أنظر: ٦٠/٦، ٦١، ٤٨/٥، ٧٥/٩، ٤٦/٥٨، ٥٩٤/٦٩، الخ... «دعوة

التوحيد» أنظر: ٨٦/١٠، ٤٦/٣٥٠، ٤٧/٣٥٤، ٧٣/٦٤٠، ٧٤/٦٥٦، ٦٦٠، الخ...

«أهل التوحيد» أنظر: ٦١/٦، ١٢/١١٤، الخ...

(٤٢) البلاغ والنهاية، ٧٤/٩

أركان الإسلام لا معنى لها إن لم تُقَدَّ حقيقة التوحيد وتُشير إليه: فـ «الصلاة التي هي لازمة في خمسة أوقات... هي صلة قلوبكم بتوحيد مولانا»^(٤٣)، و«الزكاة، في الحقيقة، توحيد مولانا جل ذكره وتزكية قلوبكم وتطهيرها»^(٤٤)، و«الصوم هو، بالحقيقة، صيانة قلوبكم بتوحيد مولانا جل ذكره»^(٤٥)، و«البيت (أي الحجّ الى مكة. والبيت هو الكعبة) هو توحيد مولانا جل ذكره... والموحدون أولياء مولانا جل ذكره، سكنت أرواحهم فيه. وربُّ البيت هو مولانا جلّ ذكره في كل عصر وزمان»^(٤٦)، و«الجهاد الحقيقي هو الطلبة والجهد في توحيد مولانا جل ذكره ومعرفته»^(٤٧)...

وتعاليم القرآن والحقائق الإسلامية لا معنى لها إن لم تدلّ على التوحيد: فـ «البرّ هو توحيد مولانا جل ذكره»^(٤٨)، و«العرش علم التوحيد لمولانا»^(٤٩)، و«دار السلام»^(٥٠) تعني توحيد الإمام: السلام هو الإمام، وداره توحيد مولانا»^(٥١)، و«جَنَّةُ التعليم»^(٥٢) تعني دعوة التوحيد، اذ كان

(٤٣) النقض الخفي ٥٦/٦، أنظر كتاب فيه حقائق ٩٩/١١-١٠٠.

(٤٤) النقض الخفي ٥٧/٦.

(٤٥) النقض الخفي ٥٨/٦.

(٤٦) النقض الخفي ٦٠-٦١/٦.

(٤٧) النقض الخفي ٦١/٦.

(٤٨) النقض الخفي ٥٧/٦. في آية: "ولن تنالوا البرّ (أي التوحيد) حتى تُنفقوا ما تُحبّون"

(سورة آل عمران ٩٢/٣).

(٤٩) ميثاق النساء ٧٠/٨.

(٥٠) سورة يونس ٢٥/١٠.

(٥١) البلاغ والنهاية ٧٩/٩.

(٥٢) سورة الواقعة ٥٦/٨٨.

توحيد مولانا جلّ ذكره هو النعيم السرمد»^(٥٣). «أما مَنْ كان من المكذّبين بالتوحيد، الضالّين عن حقائق الدين فنزل من حميم» يعني دعوة الظاهر، و"تصليّة الجحيم"^(٥٤) يعني انجحام قلبه بالكفر والشرك»^(٥٥).

هذا التوحيد يقوم على «نفي التشبيه عنه (عن المولى) من جميع المعاني والجهات. (وهذا لا يكون) إلّا بنفي البنوة والأبوة، ونفي الأزواج والأولاد والأمّهات، التي ظهر بها في دور السתר... تعالى عن التشبيه والتحديد وجميع الصفات. فحقائق التوحيد والتنزيه والتأليه هو الذي تفرد به المولى إله الأرض والسماوات»^(٥٦).

من «التوحيد» أيضاً ألا يكون للحاكم أيّة نسبة إلى أحد من البشر: لا أب له، ولا أبن، ولا عمّ، ولا خال: «الحذر الحذر أن يقول واحد منكم بأنّ مولانا جلّ ذكره ابن العزيز، أو أبو عليّ، لأنّ مولانا سبحانه هو هو في كلّ عصر وزمان، يظهر في صورة بشريّة وصفة مرئيّة، كيف يشاء وحيث يشاء... وأما مَنْ قال واعتقد بأنّ مولانا جلّ ذكره سلّم قدرته ونقل عظّمته إلى الأمير علي (الظاهر)، وأشار إليه بالمعنوية فقد أشرك بمولانا سبحانه غيره... فمن كان منكم يعتقد هذا القول فليرجع عنه ويستقيل منه ويستغفر المولى جلّ ذكره ويقدّس اسمه»^(٥٧).

(٥٣) ألفاية والنصيحة ٨٦/١٠.

(٥٤) سورة الواقعة ٩٣/٥٦.

(٥٥) ألفاية والنصيحة ٨٦/١٠-٨٧.

(٥٦) إيضاح التوحيد ٦٥٦/٧٤.

(٥٧) البلاغ والنهاية ٧٧-٧٨، أنظر أيضاً: رسالة الى وليّ العهد ٢٦/٢٢٣-٢٢٤،

والى «خمار بن جيش» ٢٧/٢٢٥-٢٢٦، ورسالة الى بني ابي حمار ٤٤/٢٤٠.

والتوحيد يعني أيضاً أن ليس للحاكم صفات بشرية مادية، كالأكل والشرب والتعب والنوم، أو أن يكون له حاجات جسدية، كالبول والغائط والعرق وغير ذلك: «لا يقدر أحد منهم يقول بأنه شرب ماء، ولا أكل طعاماً، ولا رآه أحد عند بولٍ ولا غائط. حاشاه وسبحانه من ذلك... ولا أحد يقول إنه شاهده يفعل شيئاً مما ذكرناه من تعبٍ أو أكلٍ أو شربٍ، حاشاه سبحانه من ذلك وتعالى»^(٥٨). و «حاشاه من الوقوف والسير والجلوس والنوم واليقظة»^(٥٩).

والتوحيد يعني أيضاً أن الحاكم لا يدخل في نطاق المخلوقين، نبياً كان أم وصياً أم أي شخصٍ مخلوق آخر. فهو قد «تنزّه عن جميع النطقاء (الأنبياء) والأسس (الأوصياء) والأئمة الهاديين»^(٦٠). و«كل ما يقال فيه من الأسماء، مثل الإمام، وصاحب الزمان، وأمير المؤمنين، ومولانا... كلّها لعبيده، وهو أعلى وأجلّ ممّا يقاس أو يحدّ أو يوصف»^(٦١).

والتوحيد يعني أن ليس لمولانا ضدّ أو شبه أو ند أو نظير أو كفؤ أو غير ذلك. يقول حمزة: «إياكم أن تظنّوا بأنّ الضدية لمولانا سبحانه لأنه بلا شبه ولا ند ولا نظير. وال ضد لا يكون إلّا للشكل والمثل. ومولانا ليس له شبه في الجسمانيّين، ولا ضد في الجرمانيّين، ولا كفؤ في الروحانيّين، ولا نظير في النفسانيّين، ولا مقام له في النورانيّين»^(٦٢).

(٥٨) السيرة المستقيمة ١٢/١٢٨.

(٥٩) كتاب فيه حقائق ١١/١٠٥.

(٦٠) الغاية والنصيحة ١٠/٢٨٣، وأيضاً: كشف الحقائق ١٣/١٣٠.

(٦١) النقض الخفي ٦/٦٢، ٦٣.

(٦٢) البلاغ والنهاية ٩/٧٥.

وفي ذروة التوحيد أن يتنزّه الحاكم عن الصفات والأسماء والأوهام والخواطر وجميع صفات المخلوقين، فهو «يُجَلَّ عن وصف الواصفين وإدراك الأنام»^(٦٣)، و«لا يدخل في الخواطر والأوهام»^(٦٤)، ولا تقدر على وصفه اللغات، ولا يدخل تحت الأسماء والصفات»^(٦٥)، وهو «يتعالى عن مقالات السفلى»^(٦٦)، و«أعلى وأجلّ ممّا يقاس أو يحدّ أو يوصف»^(٦٧)، وهو «جلّ ذكره أعظم من أن يوصف أو يدرك»^(٦٨).

ولكن إن أطلقنا على الحاكم بعض الصفات والكمالات فإنّ ذلك ممّا جرت عليه السنة الناس واعتادوه. يقول حمزة: «نقول: أمير المؤمنين جلّ ذكره من حيث جرت الرسوم والتراتب على السنة الخاصّ والعام. ولو قلنا غير هذا لم يعرفوا لمن المعنى والمراد، فتعمى قلوبهم عنه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو العليّ العظيم»^(٦٩).

ولا يقلّ بهاء الدين المقتنى في التركيز على توحيد الله عن حمزة. فرسائله تزخر بالإشارة إلى هذه الصفة الأساسية^(٧٠).

(٦٣) ٧/٦٤، ١١/٩٧، ١٢/١١١، ١٤/١٤٦، ١٧/١٨٥... الخ.

(٦٤) ٦/٤٩، ٧/٦٤، ١١/٩٧، ١٢/١١١، ١٣/١٣٠، ٢١/٢٠٨... الخ.

(٦٥) ٦/٦٢، ٩/٧٧، ١٣/١٤١، ١٤/١٤٧... الخ.

(٦٦) ٩/٧٣...

(٦٧) ٦/٦٢...

(٦٨) ١٤/١٥٣...

(٦٩) النقض الخفي ٦/٦٣.

(٧٠) اقرأ في الرسائل: تقليد سكين ٤٦/٣٤٩-٣٥٠؛ الجمهيرية ٥٠/٣٦٦، التعنيف

والتّهجين ٥١/٣٧٧، القسطنطينية ٥٣/٣٨٢-٣٨٣، التعقّب والإفتقاد ٥٥/٤١٨ وما

يلي، الإيقاظ ٥٦/٤٣٥، الموسومة بالحقائق ٥٧/٤٤٢-٤٤٣، رسالة العرب ٥٩/

٤٦٤، رسالة اليمن ٦٠/٤٦٩، رسالة الهند ٦١/٤٧٤، التقرير والبيان ٦٢/٤٨٠،

إلا أن مفهوم التوحيد عند الدروز يقوم على «نفي التشبيه» و«نفي التعطيل» معاً. لقد كان المعتزلة أشدَّ مَنْ نفى الصفات عن الله، ولكنهم، بنظر الدروز، أخطأوا في اعتبارها نفس الذات الإلهية. بهذا منعوا عن الإنسان إمكانية معرفة الله؛ لأنَّ «الصفات»، باعتبارها عين الذات، جعل تعطيها الله بعيداً كلَّ البعد، و «أيَّ عدل يقتضي أن يكون (الله) فوق سبع سموات على كرسيٍّ فوق السماء السابعة... وقد كلَّفنا مع هذا عبادته ومعرفته؟!»^(٧١). لأجل هذا قرَّر حمزة إثبات التوحيد بقوله:

«لا أقول بأنَّ (الله) له مكان معروف، فيكون محصوراً فيه وتخلو بقية الأمكنة منه، ولا يخلو منه مكان فيكون عاجز القدرة... ولا أقول إنَّه شيء فيقع به الهلاك. ولا أقول إنَّه لا شيء فيكون معدوماً مفقوداً. ولا هو على شيء فيكون محمولاً عليه. ولا هو في شيء فيكون محاطاً به. ولا متعلِّق بشيء فيكون قد التجأ إليه...

«بل أقول، ضرورةً لا حقيقة، بأنَّه سبحانه باري كلِّ شيء ومكوِّن كلِّ شيء ومصوِّرهم من نوره»^(٧٢)، أي أنَّ ضرورة معرفته أجبرت حمزة على «قول» بعض الصفات، لكنَّ الحقيقة تقضي بأن نقول بأنَّ الله «منزه عن جميع الأسماء والصفات والأجناس واللغات والأشياء كلها»^(٧٣). هذا هو مفهوم «التوحيد»: تنزيهه لا تعطيل.

السفر الى السادة ٥٣٩/٦٨، التحذير والتنبيه ٢٤٢/٣٣، الزناد ٢٧١/٣٧، الرشد والهداية ٢٨٢/٣٩... المناجاة ٢٢٩/٢٩... الدعاء المستجاب ٢٣٤/٣٠ وما يلي،
التقديس دعاء السادقين ٢٢٨/٢١ الخ...

(٧١) من دون قائم الزمان ٥٢٩/٦٧.

(٧٢) رسالة كشف الحقائق ١٤١/١٣. إقرأ مجمل هذه الصفحة وما يلي.

(٧٣) المرجع نفسه.

بهذا تبتعد الدرزية عن الإسلام وسائر الأديان الذين قالوا بالتوحيد، ولكنهم لم يتجرأوا على تنزيهه لئلا يقعوا في التعطيل، والذين وقعوا في التعطيل لا يعرفون الله أبداً. لذلك سميّ الدروز «بني معروف» أي الذين عرفوا الله، لأن «المعرفة - عندهم - هي لما شوهده وعوين»^(٧٤).

لهذا فإن «توحيد الباري تعالى لا يتم إلا بالاحتكاك الخارجي مع خلقه وخليقته»^(٧٥)، يعني أن توحيد الله لا يُعرف إلا بمعرفتنا لله متجلياً في خليقته. فالتنزيه المطلق يجعل من الله موجوداً خارج الوجود. الأمر الذي يؤدي إلى محال.. فالنتيجة المنطقية لهذا الاعتقاد تؤدي إلى تساوي الألوهية مع العدم»^(٧٦).

فالدروز هم أصحاب التوحيد بامتيان، مع أن اليهودية والمسيحية والإسلام موحّدون أيضاً. إلا أن الدروز يعتبرون أنفسهم أنهم هم الذين عاينوا الله في مقام بشريّ معيّن، فعرفوه، وحدّده، وتأكّدوا من وحدانيته؛ لأنّ الذي لا يرى، ولا يتجلّى، كيف يمكن أن نتوحّد على تعيين شخصيته، وإسمه، وصفاته، ودوره في العالم وعنايته به!!!

كيف نتوحّد على اللون الأبيض، إن لم نجد هذا اللون في مكان ما؟ هكذا لا يكون الله، بالنسبة إلينا، واحداً، إن لم نجده في شخص الحاكم. فبهذه المعرفة العيانية المتجلّية، ندخل إلى عقيدة هي من صلب دعوة التوحيد: التجلي الإلهي عبر الدهور.

(٧٤) الشافعية لنفوس الموحدين ٥٨ / ٤٥٤، إيضاح التوحيد ٧٤ / ٦٥٦.

(٧٥) الشيخ الدكتور أنور فؤاد أبي خزام، في مقدّمة لكتاب النقط والدوائر، ص ٧٢.

(٧٦) المرجع نفسه، ص ٧٨؛ انظر أيضاً كتابه: إسلام الموحدين، ص ١٥٢.

الفصل الثالث

التجلي الإلهي

- أولاً - مبادئ التجلي
- ثانياً - كيفية التجلي
- ثالثاً - غاية التجلي

أولاً - مبادئ التجلي

عقيدة التجلي الإلهي في الدرزية هي، بالحققيقة، أجلّ العقائد وأشرفها. تعتمد على مبادئ لاهوتية وفلسفية صريحة، وروحانية عميقة. إنّها نقطة الدائرة في دعوة التوحيد، ومحور العقائد جميعها. عليها ترتكز الحكمة الدرزية كلّها. إنّ «موضوع التجلي، على حدّ قول أحد الدروز، - وهو قول ندر ما يصدر عن قلم درزي - هو موضوع يحتلّ في عقيدة التوحيد مركزاً مهماً، إنّ لم نقل المركز الأهم»^(١).

يفتخر «بنو معروف» بلقبهم هذا، لأنّهم فازوا بمعرفة اللاهوت في صورة الناسوت. «والجهل، بالحققيقة، هو إنكار تجلي الربّ في الناسوت»^(٢). «يغدو الخالق قريباً من حواسّهم الظاهرة القاصرة، ويبطل كلّ تضليل، وتننفي عبادة العدم إلى الأبد»^(٣).

على الإيمان بهذه العقيدة يقوم الدين كلّ، وعلى الإقرار بها يكون في الدنيا «موحدون» «عارفون» فائزون بمعرفة الله وبالسعادة. من أنكرها أنكر على الإنسان حظّ معرفة الله والفوز بالنصر الأخير، بل من

(١) الدكتور سامي مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص ١٢٧.

(٢) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ١٤٣٦، ورقة ٣٦ أب.

(٣) سامي أبو شقرا، مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ، ص ١٤.

أنكرها آمن بالعدم. ونصوص «الحكمة» في التجلي لا تعد ولا تحصى. وقد يكون أجمل أسلوبها في الكلام عليها. وقد لا تفهم سائر عقائدها إلا بالنسبة إليها. ونعجب حقاً من التعظيم عليها.

تقوم عقيدة التجلي هذه على المبادئ التالية:

١- أن تجلي الله في صورة الإنسان هو مبادرة إلهية، باشرها الله بنفسه، وليس للإنسان في الكشف عنها أي فضل، كما ليس من حقه أن يقبلها أو أن يرفضها، لأن ما قام به الله ودعا إليه لا يحق لأي الاعتراض عليه. وفي ذلك تصرّح الحكمة: «والذي أظهر المولى جل اسمه نفسه منه (أي من الحجاب الذي هو الإنسان) كيف يشاء، بلا اعتراض عليه... وبه (أي بهذا الحجاب) دعا الخلق بنفسه الى نفسه، وباشر العبيد بالصور المرئية ومخاطبة البشرية»^(٤).

٢- إن العالم الروحاني يستحيل الإيمان به إن لم يدل عليه العالم المحسوس. آية حقيقة يدركها الإنسان إن لم يجد لها في عالمه الحسي دلالة عليها؟ «فما لا يصح (أي لا يعرف بالحواس)، موهوم معدوم»^(٥). و«إنما تصح الأشياء (الروحانية) بحقيقتها إذا ظهرت»^(٦). معنى ذلك أن الله، لكي يُعرف، خلق لنا دليلاً عليه من عالمنا الحسي. وقد ظهر لنا هو بنفسه لتراه عيوننا وتلمسه أيدينا.

٣- إذا كان الله عادلاً فيقضي عليه عدله أن يعرفنا بذاته لكي يكلفنا بعبادته. ولئن كان باستطاعة الله أن يبعث لنا برسل وأنبياء فإن

(٤) رسالة الرد على النصيري ١٥/١٧٣.

(٥) من دون قائم الزمان ٦٧/٥٢٦.

(٦) المرجع نفسه، ٦٧/٥٢٧.

لهؤلاء مواقف بشرية قد تحجبه عنا. فخير معرفة لله أن يتجلى هو بنفسه: «والخلق مجتمعون أن الباري جلّت قدرته عادل. (ولكن) أيّ عدل يقتضي أن يكون العالم الروحاني، كما يزعمون، جواهر بسيطة، لا محدودة ولا مدروكة، ثم يكلف العباد معرفتها؟! وما في وسع أحد من العالم أن يفهم أو يتعلم إلا من صورة حسية ناطقة مميزة»^(٧). ثم إنّ البشر «لم يكن لهم وصول أن يعلموا المعقولات على ما هي إلا بالمحسوسات. لقد أوجبت الحكمة أن يظهر (الله) لهم صورة من حيث هم. فأنست الصورة (الإلهية) لصورهم من حيث الجنسية»^(٨).

٤- ومن العدل أيضاً أن يترك الله عرشه وسماءه السابعة ويتقرب من عبيده ليكون بوسعه تكليفهم بمعرفته، لأنّ العبيد يعجزون عن معرفة ما خلف الجدار القريب منهم فكيف حالهم مع من هو وراء السماء السابعة. «فنعوذ بالمولي أن يكون احتجب عنا، ثم كلّفنا مع ذلك عبادته ومعرفته. بل قد ظهر تعالى بهذه الصورة الناسوتية التي تشاكلنا. هذا من حيث المجانسة والمقابلة. فهذا نفس العدل»^(٩).

٥- إنّ الإيمان بتجلي الله يتيح للإنسان مجال طاعته لأوامر الله، إذ «كيف تجوز الطاعة لمن لم يظهر إلى العالم فيعرف ويعين عليه باسمه ونعته، فيوصف، وتخرق أسماع العوالم وأوامره ونواهيه، وينتشر في الآفاق مذهبه، ويفصح به للعوالم، ويقيم به الحجة على الأمم. فعند ذلك تقوم حجته على الأمم، إذا عرفت أوامره وزواجره، وشاعت في العرب

(٧) المرجع نفسه، ٥٢٧/٦٧.

(٨) رسالة بني ابي حمار ٣٤٠/٤٤.

(٩) من دون قائم الزمان ٥٢٩/٦٧.

والعَجَم... فبهذه الدلالات المحققة بالبرهان يَنفَسِدُ قولُ جميع الطوائفِ مِمَّنْ ادَّعى طاعةَ قائمٍ أو هادٍ أو مُنْتَظَرٍ لم يَظْهَرْ إلى العالمِ ويثبَّتْ علمه ودعوته فيهم بواضحِ البيان، وتقومُ حجَّتُه بأشهارِ دعوته بأمره ونهيه على جميع أهل النحل والأديان»^(١٠).

٤- ثمَّ إنَّ الله، إذا لم يظهر لعباده، تسقط عنهم الحجة ويُعذَّرون في توقُّفهم عن طلب الحق: «إن كان (الله) معدوماً (أي غير ظاهر للعيان) فقد سقطت الحجة عن الخلق، وكان الكلُّ معذورين في توقُّفهم عن طلب الحق»^(١١). لذلك فهو «ليس بمعدوم، (وذلك) لتقوم الحجة بوجوده (بظهوره) على كافة بريته»^(١٢). ثمَّ إنَّ غيرَ الظاهر للعيان شأنه شأن المعدوم، و«المعدوم تقع في أخباره الزيادة والنقصان، والموجود (الظاهر) أنت تشاهده بالعقل والبرهان بالعيان، وتقف على تبطيل العدم، وتنفي عن مولانا جلَّ ذكره جميعَ الأباطيل والتَّهم»^(١٣). لهذا فـ «العاقل اللبيب لا يطلب العدم ويترك الموجود»^(١٤).

٥- إذا كان العالم يشكُّون بوجود الله فسببه واضح «لأنَّهم يعبدون من لا يسمع ولا يضر ولا ينفع. ولا يدرون هل عبادتهم (هي) مراده، أو أراد منهم شيئاً ممَّا أجازته عقولهم ولم توعه لعلَّتها أفهامهم. وهذا نفسُ الشك»^(١٥). فالذين يشكُّون بالله ويكفرون به، هم الذين لم

(١٠) رسالة السفر الى السادة ٦٨/٥٤٥.

(١١) الشافية لنفوس الموحدين ٥٨/٤٥٥.

(١٢) القسطنطينية ٥٣/٣٨٦.

(١٣) رسالة التنزيه الى جماعة الموحدين ١٧/١٨٩.

(١٤) المرجع نفسه.

(١٥) من دون قائم الزمان ٦٧/٥٢٨-٥٢٩.

يروه ليعرفوه، ولم يسمّوه لinalوا الحقيقة، ولم يشاهدوه لينتفعوا من وجوده، ولم يشعروا برحمته ليطمئّنوا إليه: «أنس بك الموقنون بعهدك، والمؤمنون بميثاقك وعقدك... فظاهرك قبله العارفين، وباطنك سرّ العابدين، عبدوك منه (أي من مقامك البشري) لما عرفتهم بنفسك»^(١٦).

٨- إنّ التفاضل بين الأديان يكون بالنسبة إلى تجلي الله أو غيابه. يكون الدين صحيحاً بقدر ما يقترب من معرفته الله. والمعرفة لا تكون صحيحة إنّ لم يكشف الله عن ذاته بذاته، ويتجلى للعالم. بالإيمان بالتجلي الإلهي يصبح أولياء الدين «رجال أعراف وسادات الأمم»، ويكون الثواب والعقاب: «إنّي أقول: إنّ الباري، جلّت قدرته، لو كان معدوماً (أي غير ظاهر في الكون) لتساوت الفرق كلّها في التنزيه والتجريد، وارتفع التفاوت والتفاضل المؤديان إلى الثواب والعقاب بحقيقة التوحيد».

٩- يكون الدين صحيحاً بالنسبة إلى «تحرك الله باتجاه الإنسان، أي بمجيء الله إلى الإنسان مراراً وتكراراً عبر الأدوار البشرية، وبغيابه أيضاً مراراً وتكراراً عبر الأكوار، أي بتعاقب أدوار الكشف وأكوار الستر»^(١٧). وفي هذا التعاقب حكمة إلهية بالغة، إنّ من جهة الله، وإن من جهة الإنسان: فمن جهة الله، يكون الله غير عادل ان غاب الى الأبد أو ان استمرّ ظاهراً إلى الأبد، ومن جهة الإنسان يكون ثوابه حقيقياً إذا ما امتحن في إيمانه بظهور الله وغيابه. يقول بهاء الدين:

(١٦) المناجاة مناجاة وليّ الحق ٢٩/٢٣٢.

(١٧) يكون "الكشف" في الأدوار و"الستر" في الأكوار.

«ان العالم كله ما اختلفوا في أن الباري قادر. فأين قدرته لو غاب الدهر كله لا يظهر؟ أليس يكون قد عجزَ عن الظهور؟ وأيضاً فلو ظهر الدهر كله ثم لم يغِبْ لَعَجَزَ عن الغيبة! ولو ظهر في كل الظهورات بصورة واحدة وعلى حالة واحدة لكان ذلك عجزاً. فأَيُّ إله لمن يدعي أن له إلهاً غائباً عاجزاً عن الظهور. وليس من صفة القادر العجز. فالمولى غاب وظهر بظهورات مختلفات الصور، لأنّه ظهر في حدّ الطفولية ثم الكمال. ثم إنه اعتلّ جسمه في ظاهر الأمر لئلا يكون عاجزاً عن ذلك^(١٨). فمن هذه الجهة صحّ أن العجز من القادر قدرة.

و«أيضاً فلو غاب ولم يظهر لما تحقّق المعبود، ولا صحّ ما أشارت إليه الحدود^(١٩). ولو ظهر ثم لم يغِبْ لكانت العبادة جبراً وقسراً، ولتساوى في ذلك أهل الأرض حتى لم يختلف فيه اثنان، ولكان ذلك عجزاً منه، في الخلقة، إذا كان العالم كلُّهم علماء ليس فيهم جاهلٌ، وكلُّهم موحدون ليس فيهم مشرك، ولكان العالم مُجبِراً لا مثاب ولا معاقب، لأنّ المجبر لا مثاب ولا معاقب. وهذا نفس العجز إذ لم يقدر على إظهار العالم والجاهل، والناقص والفاضل، والشيء وضده لتكمل القدرة، وتتمّ الحكمة، ويتحقّق المعبود، وتظهر جميع الحدود، أهل التوفيق والتسديد»^(٢٠).

فمن أجل امتحان الإنسان واختباره، واستحقاقه الثواب أو العقاب ظهر الله ثم غاب، ثم ظهر ثم غاب، حتى ظهوره الأخير بـ

(١٨) الكلام هنا عن الحاكم بأمر الله الذي أنتأ به مرض عضال أقعده...

(١٩) «الحدود» من الدعاة الخمسة الذين أظهروا دين التوحيد...

(٢٠) من دون قائم الزمان ٦٧/٥٢٩-٥٣٠.

«الحاكم»: «ظَهَرَ لَخَلْقِهِ كَخَلْقِهِ، امتحاناً وامتناناً واختباراً. فكان امتحانه لأوليائه واختباره لهم هدايتهم إلى معرفته وتوحيده»^(٢١).

١٠ - إنَّ التجلي الإلهي ضرورةٌ ماسَّةٌ للإنسان، وذلك لكي يكون له، بظهور الله فيه، مثالٌ يتمثله، وهدايةٌ يَهْتدي بها، وقِدوةٌ له في حياته وعمله. فلولا التجلي لما عَرَفَ الإنسانُ عن الله شيئاً، تماماً كالذي لم يسمع فكيف يمكنه الكلام؟ أو كالذي يريد عملاً ولم يرَ أحداً يَعْمَلُهُ قَبْلَهُ لِيَقْتَدِيَ به! فالإنسان لا يستطيع إحداث شيءٍ من ذاته إنَّ لم يتمثَّلْ أَمَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْلَهُ. تقول الحكمة:

«قد صحَّ عند كل ذي عقل ومعرفة بالحقيقة وفضل، إنَّ المولود لو كان أبواه أخرسان (كذا) لا ينطقان، ثم لم يسمع من غيرهما كلاماً كان أخرس لا ينطق. وإذا كان أبواه ناطقين كان ناطقاً. فإذا اطَّردنا المعلول في العلة لا بدَّ من معلٍّ لجميع الأشياء لا يتجاوز حدَّه والصورة لا تقبل إلا من صورة. فصَحَّ أنَّ المبدع جلَّ ذكره ظهر في القدم بهذه الصورة المَرْتِيَّةَ للمقابلة والمجانسة... والدليل على ذلك أن ليس على وجه الأرض أحدٌ يُحَدِّثُ صنعةً من ذاته إلا أن يكون قد سبق إليها غيره أو إلى ما يجانسها ويشاكلها»^(٢٢).

١١ - بقي مبدأ هام وهو ضرورة وجود «دليل» على هذا التجلي. و«حمزة هو هذا الدليل. هو «الواسطة» إلى الله، و«الوسيلة». هو «حجة الكشف» والبرهان عليه. إنَّ الإنسان، وحده، لا يستطيع معرفة اللاهوت في صورة الناسوت، إن لم يُكشَفْ له ذلك. وخير كاشف أو دليل على

(٢١) رسالة الزناد ٣٦/ ٢٧١.

(٢٢) من دون قائم الزمان ٦٧/ ٥٣١.

ذلك هو «العقل الكلّي»، «علّة العلل»، وأصل كلّ الموجودات. هذا العقل، هو الآخر، تجلّى في جميع التجليات الإلهيّة، في أشخاص معيّنين. وكان حمزة هو العقل في دور الحاكم. تقول الحكمة:

«وأدلّ دليل على إمامة قائم الزمان (حمزة) أنّه أتى بضدّ العالم (أي على غير ما هو متعارف عليه) لأنّ جميع النطقاء والأسس (أي الأنبياء والأئمّة)، وأصحاب الأدوار والأكوار أشاروا إلى عدم موهوم وأبعدوه عن حواس العالم. وإنّ قائم الزمان دعا إلى موجود ظاهر، وإله في جميع الأمور قادرٍ قاهر»^(٢٣).

وتقول أيضاً في ضرورة الدليل: «إنّ قائم الحق، المهدي المنتظر، قد قام في أشرف المقامات، وأوجب الحجّة على العوالم بظهوره بالبراهين والدلالات... وأقام على الأمم حججه وبَيِّنَاتِهِ، ونشر دعوة التوحيد في الآفاق... لئلا يقولوا: ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذير... ثم غاب، سلام الله على ذكره، بعد إيجاب الحجّة على العوالم... إثباتاً لحججه على العوالم، وتمييزاً للطائع المظلوم من المرتدّ الشاكّ الظالم، وإقامةً للقسط والحقّ والعدل في يوم المعاد والقضاء الفصل»^(٢٤).

بوسعك أن تجهل أشياء كثيرة عن الدرزيّة، ولكنك لن تعرف شيئاً إن لم تعرف عقيدة التجليّ الإلهيّ وبعدها في أعماق الدين. إنّ إلهاً لم يظهر لا يُوجد. ومن لا يوجد فهو بحكم العدم.

(٢٣) المرجع نفسه، ص ٥٣١.

(٢٤) السفر الى السادة ٦٨/٥٤٦-٥٤٧، انظر ٢٩/٢٢٩... الخ.

ثاني - كيفية التجلي

يبقى السؤال الأهم: كيف تجلّى الله في العالم، وأين تجلّى؟ في الإنسان أم في أيّ موجودٍ آخر؟ وبتعبير درزيّ: مَنْ هو «المقام» الذي استحقّ أن يكون لله «حجاباً»؟ «المقام» يعني: «صورة الناسوت.. الذي نراه ونشاهده»^(٢٥)، و «الحجاب» أيضاً هو الناسوت^(٢٦)؛ و «المحجوب» هو اللاهوت...

أول ما تثبتُ «رسائلُ الحكمة» أنّ الله اختارَ صورةَ الإنسان «مقاماً» لللاهوت، لا كما تقول سائر الأديان، بأنّه ظهر في شجرة أو في جبل، أو في حيوان، أو في حجر. قال حمزة بن علي:

«أظهر (الله) لنا حجابَه الذي هو محتجبٌ فيه، ومُقامَه الذي ينطقُ منه، ليُعبدَ ظاهراً، رحمةً منه لهم، ورأفةً عليهم. والعبادةُ في كلّ عصر وزمان لذلك المقام الذي نراه ونشاهده، ونسمعُ كلامَه ونخاطبُه. فان قال قائل: كيف يجوز أن نسمعَ كلامَ الباري سبحانه من بشرٍ، أو نرى حقيقته في الصور؟ قلنا له، بتوفيق مولانا جلّ ذكره وتأييده:

(٢٥) كتاب الدرر المضيئة ... (قاموس) ص ٦٠٩، يستشهد بـ ١٣/١٤٢.

(٢٦) المرجع نفسه، ص ٢٠-٢١.

«أنتم جميع المسلمين واليهود والنصارى تعتقدون بأنَّ الله عزَّ وجلَّ خاطب موسى ابنَ عمران من شجرةٍ يابسة، وخاطبه من جبلٍ جامد أصمَّ، وسمَّيتموه كليمَ الله لما كان يسمعُ من الشجرة والجبل. ولم ينكرُ بعضُكم على بعض. وأنتم تقولون بأنَّ مولانا جلَّ ذكره مَلِكٌ من ملوك الأرض، ومَن وُلِّي على عددٍ رجالٍ كان له عقلُ الكلِّ. ومولانا جلَّ ذكره يَمْلِكُ أربابَ ألوفٍ كثيرة ما لا يُحصى ولا تُقاس فضيلته بفضيلة شجرةٍ أو حجرٍ. وهو أحقُّ بأنَّ يَنطِقَ الباري سبحانه على لسانه، ويُظهر للعالمين قدرته منه، ويحتجبَ عنهم فيه. فإذا سمعنا كلامَ مولانا جلَّ ذكره، قلنا: قال الباري سبحانه كذا كذا. لا كما كان موسى يسمع من الشجرة هفيفاً، فيقول: سمعت من الله كذا وكذا.

«وهذه حجةٌ عقليةٌ لا يقدر أحدكم أنكرها.

«وقد اجتمع في القول بأنَّ لمولانا جلَّ ذكره عقولَ الأمَّة، وأنَّ الشجرة والحجر لا تفهم وتعقل عن الله. ومن يفهم ويعقل عن الله أحقُّ بكلام الله وفعله ممَّن لا يعقل عنه. وإن كانت الشجرة حجابَه فالذي يعقل ويفهم أحقُّ أن يكون حجابَ الله ممَّن لا يعقل ولا يفهم. وكيف يجوز للباري سبحانه أن يحتجبَ في شجرةٍ ويخاطبَ كليمه منها، ثمَّ تُحرق الشجرةُ ويتلاشا (كذا) حجابَه. سبحانه الإله المعبود»^(٢٧).

ويؤكِّد بهاء الدين، قولَ حمزة، فيقول: إنَّ «المقام» الإلهي هو الإنسان لا غيره: «إنَّ ابنَ آدم غرضُ الباري من جميع المخلوقات لأنَّ جميعَ العالم العلوي والسفلي له ومن أجله. فلمَّا صحَّ عند ذوي العلم

والمعرفة والفهم أن ابن آدم أفضل الأشياء كلها وَجَبَ أَنْ يَحْتَجِبَ الْبَارِي
جَلَّتْ قُدْرَتُهُ فِي أَجْلِ الْأَشْيَاءِ، لِأَنَّ ضِدَّ أَجْلِ الْأَشْيَاءِ أَقْلُ الْأَشْيَاءِ، وَضِدُّ
الْعَالَمِ الْجَاهِلِ. فَنَعُوذُ بِالْمَوْلَى مِنْ سُوءِ اعْتِقَادٍ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِي الْأَمْوَاتِ
الْجَهَالِ الَّتِي لَا تُبْصَرُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ»^(٢٨).

إِنَّ ظَهْرَ اللَّهِ فِي صُورَةِ النَّاسِوتِ لَمْ يُفْقِرِ اللَّهَ فِي شَيْءٍ، لِأَنَّهُ، مَعَ
ظَهْوَرِهِ، يَبْقَى بَاطِنًا مَحْجُوبًا. وَبِكَوْنِهِ إِلَهًا لَا تَسْطِيعُ الصُّورَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ
حَصْرَهُ. وَعَلَى قَرْبِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَظَهْوَرِهِ فِيهِ يَبْقَى بَعِيدًا مُتَعَالِيًا. وَرَغْمَ
ظَهْوَرِهِ يَسْتَطِيعُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَشَاءَ. يَقُولُ حَمْزَةُ:

«الَّذِي لَمْ يَزَلْ بَاطِنًا فِي ظَهْوَرِهِ، ظَاهِرًا فِيْمَا بَطْنٍ، يَقُومُ بِنَاسُوتِهِ
فِي كُلِّ عَصْرِ وَزَمَنٍ، وَلَيْسَ بِمَحْصُورٍ فِي النَّاسُوتِ فَيُغِيبُ عَنْهُ عِلْمُ
الْمَلَكُوتِ، لَكِنَّهُ يَتَجَلَّى وَيَتَدَانَى وَلَا يَتَدَلَّى. ظَهْوَرُهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالٍ وَلَا تَنْقَلٍ،
وُغَيْبَتُهُ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ وَلَا تَقَلُّقٍ، بَلْ ظَهْوَرُهُ بِالشَّيْءِ إِقْبَالُهُ عَلَيْهِ، وَغَيْبَتُهُ
بِهِ تَوْفِيَّةٌ مِنْهُ إِلَيْهِ»^(٢٩).

ثُمَّ إِنَّ الصُّورَةَ النَّاسُوتِيَّةَ الَّتِي تَجَلَّى فِيهَا اللَّهُ، لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَكُونَ
هِيَ اللَّهُ بِكَمَالِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ سَبَقَ وَظَهَرَ فِي عِدَّةٍ صُورٍ بَشَرِيَّةٍ عِبَرِ الْأَدْوَارِ.
وَلَكِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ الْقَوْلَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ غَيْرُ هَذِهِ الصُّورَةِ لِثَلَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ
مَخْدُوعًا بِتَظَاهَرِ إِلَهِيٍّ غَيْرِ حَقِيقِيٍّ. يَقُولُ التَّمِيمِيُّ^(٣٠):

«لَا نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ الْمُرْتَبِئَةَ (فِي مَقَامِ الْحَاكِمِ) هِيَ هُوَ
فَنَجْعَلُهُ مَحْصُورًا مَحْدُودًا... بَلْ نَقُولُ: إِنَّ هُوَ (اللَّهُ) هِيَ (الصُّورَةُ)

(٢٨) مِنْ دُونِ قَائِمِ الزَّمَانِ ٥٢٩/٦٧.

(٢٩) الْمُنَاجَاةُ مُنَاجَاةُ وَلِيِّ الْحَقِّ ٢٣٠/٢٩.

(٣٠) إِسْمَاعِيلُ التَّمِيمِيُّ، أَحَدُ الْحُدُودِ الْخَمْسَةِ، وَاحِدُ مُؤَلِّفِي رِسَائِلِ الْحِكْمَةِ..

استتاراً وتقريباً وتأنيساً بغير حد ولا شبه ولا مثل... هذه الصورة الظاهرة تراها بعين الطبيعة فتظنّها صورةً كصورتك. فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورة، ووجدت الله عندها. كذلك لاهوت مولانا هو الأزلي الأبدي الذي لا يُحدّ ولا يُوصَف.

«وأيضاً مثل هذه الصورة الظاهرة، إذا رأيتهما كمثّل الناظر في جوهر المرآة، فهو يرى نظير صورته بغير لمسٍ ولا إدراكٍ كَيْفِيَّةٍ، ولا تحديدٍ ماهيَّةٍ. فإذا أردتَ تلمّسها لمستَ صورتك. وإذا غيّرتَ ما بصورتك تغيّرتُ في عينك، وذلك إذا كان نظرك سالماً من القذى والرّمَد. وإن كان به عارضٌ أذّيّ لم تنظر تحقيقَ صورتك. كذلك ناظر هذه الصورة المرئيّة بمقدار علمه وتحقيقه يكون نظره لها»^(٣١).

ويوضح حمزة كَيْفِيَّةَ ظهور الله وكَيْفِيَّةَ معرفتنا به بقوله: كما أنّنا لا ندرك العقل اللطيف الروحاني، بل ما يظهر من العقل، هكذا فإنّنا لا ندرك حقيقة الله، بل ما يظهر من الله في صورة الناسوت. يقول:

«نضرب لكم مثلاً... فمثله كمثّل شخص ناطق جسماني، وله روح لطيف متعلّق بذلك الجسد الكثيف، وله عقل يدبّر الأشياء بذلك العقل وهو يعلم أين منتهى عقله. والناس لا يعلمون بعقله ولا بموضعه، ولا حقيقتيه، ولا يدركون من عقله إلا بمقدار ما يظهر من عقله... ولا يقدر أحد يقول إنّ العقل يظهر بلا جسم لأنّ الروح لا تدركه إلاّ بالجسم»^(٣٢).

هذه الصورة الإنسانيّة التي كانت «مقاماً» لله في دورنا هذا، حلّت

(٣١) كتاب تقسيم العلوم... ٣٦/٢٥٨-٢٥٩.

(٣٢) البلاغ والنهاية ٨٠/٩.

أو «ظهرت» في «الحاكم». فهو «ناسوت الحجاب الذي احتجب (الله) عنا فيه، والمقام الذي ينطق منه، وهو ما نراه من صورة بشرية»^(٣٣)، وهو «المُظْهِرُ ناسوته للعالم المُسمَّى مقامه بالحاكم»^(٣٤)، أو هو «الصورة المرئية الظاهرة لخلقه بالبشرية، المعروف عند العالم بالحاكم»^(٣٥).

إن أسلوب «الحكمة» في الكلام على التجلي لا نجد له مثيلاً في اللغة العربية. وننقل بعضه للدلالة على أهميته وجداره أهل التوحيد بسبرغوره. فوضوح الرؤية فَرَضَ على أصحابها وضوح التعبير. ووضوح التعبير دلّ على معرفة صحيحة بأبعاد اللاهوتية.

تقول الحكمة: إِنَّ اللَّهَ «ظَهَرَ لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ مِنْ حَيْثُ خَلَقَهُ»^(٣٦)، و«هو المولى جلّ ذكره الذي ظهر لخلقه بِخَلْقِهِ، ظاهراً مكشوفاً لعبيده العارفين به»^(٣٧)، وهو «المتجلي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ مِنْ حَيْثُ خَلَقَهُ»^(٣٨)، و«المتجلي لِخَلْقِهِ كَخَلْقِهِ مِنْ حَيْثُ خَلَقَهُ»^(٣٩)، «واحتجب بما خَلَقَهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(٤٠)...

وبأسلوب آخر تعبّر «الحكمة» عن ظهور الله في البشر حيث هم،

(٣٣) رسالة سبب الأسباب ١٤/١٥٤.

(٣٤) رسالة التنزيه الى جماعة الموحدين ١٧/١٨٥.

(٣٥) رسالة البلاغ والنهاية... ٩/٧٩.

(٣٦) الصبحة الكائنة ١٩/٢٠٣.

(٣٧) من دون قائم الزمان ٦٧/٥٢٨.

(٣٨) تقليد الرضى وسفير القدرة ٢١/٢٠٩.

(٣٩) بدء التوحيد لدعوة الحق ٧/٦٧.

(٤٠) الرسالة الموسومة ببدء الخلق ٨٦/٧٥٨.

أي في مواقعهم، كما هم، في صورتهم، في صحتهم ومرضهم، في غناهم وفقرهم، في ذلهم وعزهم... تقول الحكمة:

«إنه يظهر لهم من حيث هم، كما أوجب، في صور كصورهم»^(٤١).
وإنه «أوجد ذاته لهم كما حكم... فهو الظاهر لتثبيت الحجة على الناس، وهو الباطن الذي لا يدرك بالحواس... ظهر لهم كهم ليقع الإيمان به حقاً وسدقاً. ثم تأنس إليهم، فثبتت الحجة عليهم... أحسن إلى الخلق فيما فعل، إذ قام فيهم ظاهراً موجوداً»^(٤٢).

إذا عجز الناس عن فهم بعض مظاهر الناسوت فكيف حالهم عندما يواجهون اللاهوت! «مَنْ لم تُدركوا ناسوته الذي أظهره لكم من حيث أنتم، ولم تقفوا على كنه أفعاله البشرية، فكيف تدركون لاهوته بالكلية، أو تحوطون بقدرته، أو توحدونه بحقيقة ألدانيته؟»^(٤٣).

أما كتاب «المصحف المنفرد بذاته» فهو يضاهي «رسائل الحكمة» من حيث كلامه على أهميّة التجلي الإلهي. يقول داعياً الله بشكل صلاة من القلب الخاشع:

«مولاي الحاكم! سبحانك في تجليك هذا! ظهرت لنا، فرأيناك بأعيننا، وبقلوبنا، وبأفكارنا، وتوجهنا إليك، فخطبتنا، واطمأنت بك حالاتنا»^(٤٤).

(٤١) الموسومة بالإسرائيلية ٧٢/٦٢٥-٦٢٦، أنظر: ٣٨٦/٥٣.

(٤٢) المنجاة مناجاة ولي الحق ٢٩/٢٢.

(٤٣) رسالة البلاغ والنهاية... ٧٥/٩.

(٤٤) مصحف المنفرد بذاته، المنسوب لقائم الزمان، مخطوط، ص ١١٧.

«مولاي سبحانك! لك الحمد على الآثك أن تسميت بأسمائنا،
وظهرت بأشباحنا، وأفعالنا، ثم تجردت عن جميع صفاتنا، ودعوتنا إلى
الحقيقة والمعرفة والوجود والتنزيه»^(٤٥).

«إلهي! سبحانك! أنت الحاكم، الفرد، المتجلي أماننا، الظاهر لأعيننا
وبصائرنا، أنت الذي نراك رؤيتنا أنفسنا»^(٤٦).

«تبارك الذي أدركه الواصلون في تجلياته من حيث هم، لا من
حيث هو... سبحان من فنيت ذوات محبيه في مشاهدة ذاته، فتجلت
الذات في كل شيء، ثم تجلت الأشياء على ذاتها»^(٤٧).

«لكي لا يكون للناس على الله حجة، ظهر لهم فيما بينهم»^(٤٨)،
فاتخذ «ذاك الجمال الأزلي لنفسه في كل مقام إسماء خاصاً وهيكلأ
مخصوصاً»^(٤٩)، «فصار ظهور الخالق صورة إنسانية ليؤنس بها...
ولهذا... تجلى ربك للذين آمنوا، فرأوه في أنفسهم، وخاطبوه في
ألسنتهم وقلوبهم، وجالسوه، وكنا لمجلسهم شاهدين، واحتجب عن أعين
الذين كفروا»^(٥٠).

(٤٥) المرجع نفسه، ص ١٢٣.

(٤٦) المرجع نفسه، ص ١٢٠.

(٤٧) المرجع نفسه، ص ٢٠٧ - ٢٠٩.

(٤٨) المرجع نفسه، ص ١٣.

(٤٩) المرجع نفسه، ص ١٨.

(٥٠) المرجع نفسه، ص ٦٩ - ٧٠.

ثالث - غاية التجلي

الغاية من ظهور الله في صورة الإنسان مزدوجة: الأولى تقوم على ضرورة معرفة الله، إذ لو بقي الله بعيداً في سمائه السابعة لما عرفه إنسان؛ والثانية تقوم على رحمة الله بالإنسان ومحبته له... والغايتان مبادرة إلهية، لا فضل للإنسان بها. وكلتاها لخلاصه وسعادته، في حال قبوله لها. وقد تكون الأولى ضرورة إلهية لا مناص منها، تماماً كضرورة ظهور العلم من العالم ليُعرف بعلمه، وإلا كان بمنزلة الجاهل. يقول الموحدون:

«لما كان الباري^(٥١) سبحانه موجوداً في محلّ وجوده السابق، بلا بداية ولا مكان، معنى لاهوتياً بغير صفة ولا زمان، وتوحيداً صمدياً^(٥٢)، وعلماً محيطاً بغير نسيان، وقديساً ملكوتياً بغير نقصان، موجوداً من واحد، معبوداً قبل كلّ عابد... موجوداً في ذاته قبل وجود الواجدين، منزّهاً ذاته بذاته قبل تنزيه المنزهين، معبوداً في ذاته بذاته قبل عبادة العابدين، موحدّاً في ذاته بذاته قبل توحيد الموحدين. فلما لم يكن سواه.. فاقترضت إرادته الفعالة وحكمته التامة إظهار المخلوقات والموصوفات والمصنوعات لتكون برهاناً على توحيده، ويستدلّ بها على وجوده..

(٥١) «الباري» هو إسم الله عندما خلق آدم. وقد كان له أسماء عديدة قبل آدم. نعرف منها فقط «العليّ الأعلى».

(٥٢) «التوحيد الصمدي» هو غير المعروف، لأنّ الله لم يظهر بعد ليُعرف.

«فلما كان من صفات الموجد إظهار الموجودات، ومن صفات الصانع إظهار المصنوعات، ومن صفات القادر إظهار القدرة، ومن صفات العالم إظهار العلم، ومن صفات الحكيم إظهار الحكمة. وكل موجود لا يظهر موجوداته فهو مجهول، وصانع لا يظهر مصنوعاته فهو مُهمل، ومن لم يقدر على إظهار قدرته فهو عاجز، وعالم لا يظهر علمه فهو جاهل، وحكيم لا يظهر حكمته فهو سفيه، وكان البارئ سبحانه هو القديم والصانع الجدير والقادر القدير والعالم الخبير والحكيم البصير»^(٥٣).

لقد اقتضت حكمة الله من الله، إذًا، أن يظهر ويتجلى لكي يُعرف على حقيقته، ويوحده الموحّدون، ويعبده العابدون؛ ولكي يعرف العالم ذاته بذاته. فكما «أنّ الروح لا تُدرَك إلاّ بالجسم، كذلك مولانا جل ذكره، بظاهر ناسوته، عرفنا بلاهوته، ومن حيث نحن ومن صورنا خاطبنا، وإلاّ فما عرفناه، ولا أدركناه. فأظهر لنا صورته المثلّية ومقامه البشريّة»^(٥٤).

ولو افترضنا أنّ الله لم يظهر بالصورة الإنسانيّة، وأراد للإنسان أن يعرفه كما هو بلاهوته، لاستحال ذلك على الإنسان، إذ ليس بمقدور وعاء صغير أن يسع أكبر منه، وليس بمقدور المخلوق أن يرتفع إلى مستوى الخالق، إن لم يمنّ عليه الخالق بما يناسب طبيعته.

قالت الحكمة: «فبتقدير أحكامه امتنّ على خلقه بوجود صورته من جنس صورهم، فخاطبتهم الصورة بالمألوف من أسمائهم، فأنست

(٥٣) مختصر البيان في مجرى الزمان ورقة ٣ ب - ٤ ب..

(٥٤) رسالة البلاغ والنهاية... ٨٠/٩.

العقول إلى ظاهر صورته، واستدرجهم إلى معرفته، بلطيف حكمته امتناناً منه على خلقه. فبخفائه لعظيم قدرته ثبتت الصنعة واستقرت. ولو انكشف لها معرفة مبدعها من غير تأنيسٍ ولا تدريجٍ لصعقت لقدرته وخرت. فسبحان مولانا الحاكم»^(٥٥).

بهذا أوجبت الحكمة الإلهية أن يتسمّى بأسماء البشر، ويتّخذ صورتهم، ويعمل أعمالهم، ويتبنّى عجزهم ومرّضهم وضعفهم وفقرهم. تقول الحكمة: «فلما كانت العبيد عاجزين عن النظر إلى توحيد باريهم إلا من حيث هم، وفي صورهم البشرية، أوجبت الحكمة والعدل أن يتسمّى بأسمائهم حتى يدركون بعض حقائقه»^(٥٦).

ثم يوجز «الأمير السيد» إمكانية معرفة الله الناجمة من ظهوره الإلهي في الصورة البشرية بأربعة، فيقول: «والشواهد على المشافهة بهذه الأربعة: الهيئة، والأسماء، والمخاطبة، والأفعال»^(٥٧). وهو يعني بذلك أن الله اتخذ هيئة الإنسان، واسمه، وخاطبه بكلام مسموع مفهوم، والتزم فعل أفعاله؛ بهذه الأربعة استطاع الإنسان معرفة اللاهوت.

أمّا الغاية الثانية فهي رحمة الله بالإنسان. فلولا ظهور الله في صورة البشر لما شعر الإنسان قط بمحبة الله له وبرأفته به. «فكما أن تجليّه أعظم الرحمة، فإنكاره وجده أعظم السخط»^(٥٨). فلأجل هذه

(٥٥) رسالة الغيبة ٢٥/٢٥١.

(٥٦) السيرة المستقيمة ١٢/١٢٣.

(٥٧) الأمير السيد التنوخي، تفسير رسالة كشف الحقائق، ص ٦٦٦.

(٥٨) مخطوط «تفسير رسالة كشف الحقائق» للأمير السيد، ص ٦٦٣.

الرحمة الشاملة «أظهر (الله) لنا حجابَه (بصورة الحاكم) الذي هو محتجب فيه، ومُقامَه الذي ينطق منه، ليُبعد موجوداً ظاهراً، رحمة منه لهم، ورأفةً عليهم»^(٥٩).

هذه الرحمة الحاصلة من التجلي هي أيضاً مبادرة إلهية، مجانية، لا فضل للإنسان فيها، ولا استحقاق؛ بل أفاضها الله عليه دون أن يكون له عليه أي حق. لقد أسبغ (الله) عليكم نعمته بغير استحقاق تستحقونه عنده، ولا واجب لكم عليه، بل أنعم عليكم بلطفه، وقرّبكم منه برحمته، وباشركم في الصورة البشرية، والمشافهة لكم بالوعيّة، لعلّكم تدركون بعض ناسوته الإنسيّة»^(٦٠).

ثم تستفيض «الحكمة» في أشكال رحمة الله بتجليه الإلهي، وبتقربه من الإنسان. فهي لطف لا حدود له، ورفق بالبشر، وطمأنينة لقلوبهم، وإنس لعقولهم، وشفقة بهم بالغة، واستدراج لهم لتقبله أفهامهم... بهذا يصبح في طاقتهم مقابلة اللاهوت.

تقول «الحكمة»: «تقرب إلينا بنا، وأنس عقولنا بصورنا، وظهر لنا بجميع أفعالنا، لتقبله أفهامنا»^(٦١). وتقول أيضاً: «أظهر لنا الناسوت رفقا بنا، واطمأنية لقلوبنا، لأن ليس في طاقتنا مقابلة اللاهوت»^(٦٢). وتقول أيضاً: «سبحان من أظهر حكمته، فأعجز بريته، الظاهر لنا بصورنا، تأنيساً لنا، واطمأنية لعقولنا، فحاطبنا بنا، حكمة بالغة، وآية معجزة»^(٦٣).

(٥٩) رسالة كشف الحقائق ١٢/١٤١-١٤٢.

(٦٠) رسالة البلاغ والنهاية... ٧٥/٩.

(٦١) كتاب فيه تقسيم العلوم... ٢٥٨/٣٦.

(٦٢) رسالة النساء الكبيرة ١٨/١٩٦.

(٦٣) المرجع نفسه، ص ١٩٥.

وتقول أيضاً: «أظهر لنا ناسوت صورته تأنيساً للصُورِ، فحارَ فيها الفكرُ حينَ أفكر»^(٦٤). وأيضاً: «أظهرَ لنا فينا... أنسيّةً لعقولنا، وشفقةً منه علينا»^(٦٥). وبالنتيجة، إنّ الله هو «الظاهر لتأنيس الصُور»^(٦٦).

لقد أطلنا في نقل نصوصٍ عديدة عن التجلي الإلهي، وذلك لأهميّة الموضوع، وللتأكيد على عقيدة هي أساس الديانة الدرزية. وقد وعاهها الموحّدون، وتكلّموا عليها. وبحثوا فيها، وأقروا بأهميّتها. وبالرغم من الحيطة المضروبة على الدرزية وعقائدها، نرى الدروز المعاصرين يكتبون عنها بصراحة ووضوح، فقال «سامي أبو شقرا» مثلاً: «إنّ الخالق الحقّ يتجلّى لعباده، تذكرة وتأنيساً، من دور لدور»^(٦٧). ويستشهد بـ «رسائل الحكمة»، وهو من النوادر في الأبحاث الدرزية، فيقول: «قالت الرسائل: "ثمرّة الكمال مشاهدة الباري"، وتقول: "لا حجة لكم على الله لأنّه عرّفكم ذاته"، ثمّ تعيد: "لقد ظهر لهم كهّم ليقع الإيمان به حقّاً وصدقاً"، وأيضاً: "إنّ الله لا يحتجب عن خلقه، ولكن حجبه عنهم أعمالهم»^(٦٨).

ولكنّ مبدأ «التقيّة» والحذر يعود بأبي شقرا إلى الاحتراز ليفسر هذا التجلي تفسيراً روحياً. فالله، بنظره، يُري الإنسان «ذاته رؤية

(٦٤) رسالة الغيبة ٣٥/٢٥٠.

(٦٥) رسالة الانصناء ٢٤/٢١٩.

(٦٦) رسالة الغيبة ٣٥/٢٥٠.

(٦٧) مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ، ص ١١، أنظر ص ١٥.

(٦٨) المرجع نفسه، ص ١٥.

روحية لا ماديّة»^(٦٩). وينكر، بالتالي، على تجليّ الله أيّ نوع من أنواع التجسّد الماديّ، فيقول: «إنّ الله لم يتلبّس جسداً مادياً، ولا أثيراً، ولا ظلاً لجسد، إنّما كلّ كنهه»^(٧٠)...

وكذلك هو الأمر عند السيّد كمال جنبلاط، فهو يقول بـ «بطلان الحلول والتجسّد»، ويفسّر: «أمّا الحلول أو التجسّد، فلا يمكن للأحد السرمدى القائم الثابت أن يحلّ أو أن يتجسّد في المتنوع الذي من طبيعته وإبداعه التبدّل والتغيّر والزوال. هذا من منطق المحال»؛ ولكنّه يعود ليقول بـ «التنزّل والتجليّ»، ويفسّر ذلك بالنسبة إلى الإنسان لا بالنسبة إلى الله، ويقول: «يحصل ذلك (التجليّ) عندما المتحقّق الحكيم يتخلّص من تلك الآدميّة، فتفيض عليه الصفات الربانيّة وتتجلّى فيه الأنوار الإلهيّة»... وهذا لا يكون «إلاّ عندما تموت هذه النفس الأنانيّة الفرديّة في الإنسان»^(٧١). ثمّ يدعم نظريّته بما استطاع من نصوص صوفيّة للمتصوّفين المسلمين دون ذكر نصّ واحد من «الحكمة»^(٧٢).

ويختلط علينا الكلام عند الدكتور سامي مكارم، فهو يقول ويعترف بأنّ «موضوع التجليّ، هو موضوع يحتلّ في عقيدة التوحيد مركزاً مهماً إنّ لم نقل المركز الأهمّ». ويأخذ على السفير النجار معالجته له «في صفحتين» فقط، في حين أنّه يحتاج «إلى كثير من التقصّي العلمي والتعمّق في البحث». ويحيلنا الدكتور إلى أقوال صوفيّة لا حصر لها،

(٦٩) المرجع نفسه، ص ١٥.

(٧٠) المرجع نفسه، ص ١٦.

(٧١) مقدمة كمال جنبلاط على كتاب أضواء على مسلك التوحيد، ص ٣٣.

(٧٢) المرجع نفسه، انظر ٢٣ - ٣٦...

دون ذكر نصّ واحدٍ من «الحكمة»^(٧٣). ثم يأخذ على السفير قوله «بتأليه الأشخاص أو بالتجسّد»، ويردّ عليه بنصوص «المسالك الصوفية العرفانية القديمة والحديثة»^(٧٤).

ولكأنّ «فؤاد الأطرش» يردّ على الدكتور مكارم في قوله: «وقضيّة الألوهيّة هذه كقضيّة الإسراء والمعراج، لا يجدي بحثها أو أنكارها... فالمنكرون لها كالمؤمنين بها، كلاهما صادق»^(٧٥). وهو ردّ ذكي، فيه الكثير من الدهاء، وخاصّة عندما ينبهنا بقوله: «نكرّر تأكيدنا أنّ ما نبحثه في موضوع الألوهية (أي: ألوهية الحاكم، وهو عنوان الفصل) هو بحث عام لا يمثل رأي المذهب، كما أنّنا غير مكلفين لإجراء مثل هذا البحث»^(٧٦). ولكي يبرّر بحثه يسأل: «سؤال أخير في هذا الموضوع: هل يوجد في هذا العصر إله متجسّد على الأرض؟ نجيب " نعم يوجد»^(٧٧).

وهكذا وبهذا الأسلوب يعالج الدروز عقيدتهم الأساسية. وهي معالجة تعرجُ بين قول الحقيقة علانيةً وقولها بمواربة وتستر. وفي كلّ حال تبقى كلمة الفصل لـ «رسائل الحكمة»، وقد استفضنا في نقلها.

(٧٣) أضواء على مسلك التوحيد... ص ١٢٧، ١٢٨، حتى ص ١٣٥.

(٧٤) المرجع نفسه، ص ١٠٥ و ١٠٦.

(٧٥) الدروز، مؤامرات وتاريخ وحقائق، ص ٢٢١.

(٧٦) المرجع نفسه، ص ٢٢٧، ملاحظة ١ في ص ٢٢٦.

(٧٧) المرجع نفسه، ص ٢٣٠.

الفصل الرابع

سفر التكوين (الدرزي وأولاده

- أولاً - دور العليّ الأعلى
- ثانياً - دور الباري
- ثالثاً - أدوار الإعداد للكشف الحاكمي

أول - دور العليّ الأعلى

«كان الباري ولم يكن معه أحد، بلا بداية ولا مكان، معنى لاهوتياً، بغير صفة، ولا زمان... موجوداً في ذاته، قبل وجود الواجدين، منزهاً ذاته بذاته... معبوداً في ذاته... موحداً في ذاته بذاته»^(١). لم يكن له إسم ليعرف به، ولم يكن له أيّ ظهور في الكون ليتعيّن فيه. لقد كان بحكم المجهول، لأنّ «كل موجود لا يظهر موجوداته فهو مجهول، وصانع لا يظهر مصنوعاته فهو مهمل»^(٢).

لهذا «دلّنا مذهب التوحيد دلالة صريحة صحيحة على أنّ التجلّي كان اثنين وسبعين دوراً. ظهر الله فيها لخلقه بصورتهم لإبطال حجّتهم، بقولهم: إنّنا لا نعبد إلهاً لم نره قط. وهذه الأدوار نعرف عشرة منها، بعضها بالمكان والزمان، وبعضها بالمكان دون الزمان. أمّا الباقي من الأدوار فلا نعرف عنه شيئاً»^(٣). وهكذا فـ «الكشفات جميعها، من العليّ إلى الحاكم إثنين وسبعين لا غير»^(٤).

(١) مختصر البيان في مجرى الزمان، مخطوط رقم ١٤٤١، ورقة ٣ب-١٤.

(٢) المرجع نفسه، ورقة ١٤.

(٣) توفيق سليمان، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، ص ٥٣-٥٤.

(٤) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس، رقم ١٤٣٦، ورقة ١٧.

كان أوّل ظهور إلهيّ في الكون باسم «العليّ الأعلى»، وهو أطول أدوار الدنيا، وقاعدة الأدوار جميعها، «تجلّى حيث هي القدس»^(٥). عن هذا الدور الغارق في الماضي السحيق لا نعرف شيئاً سوى أنّ «العقل الكلّي» كان إسم الموجود الأوّل الذي يعود إليه فضل الكشف الإلهي. وكان إسم الفرقة الناجية «الموحّدين»، واسم الضدّ «ابليس»، واسم الميثاق «الجنة»^(٦).

وقد أشارت «الحكمة» إلى هذا الدّور عابراً. فقال حمزة: «إعلموا، أيّدكم المولى بطاعته أنّ آدم الصفا الكلّيّ فهو ذو معة»^(٧)، وقد خدم في دعوة التوحيد والعبادة لمولانا العليّ الخبير، في الأعصار الماضية، قبل هذا الدور (أي: الدور البشري) الذي لُقّب فيه بآدم»^(٨). ومع هذا الوضوح، ينكر «دو ساسي» وجود هذا الدور^(٩).

واستمرّ دور العليّ مدة ٣٤٣ مليون سنة، على حدّ قول حمزة: «... من وقت إبداعه العقل الكلّيّ إلى حين ظهور آدم الصفا وسجود الملائكة له، وهو تمام سبعين دوراً، بين كل دور ودور سبعون أسبوعاً، بين كل أسبوع وأسبوع سبعون عاماً؛ والعام ألف سنة ممّا تعدّون»^(١٠).

ومع ظهور الله في «العليّ الأعلى» ظهرت «حدوده» وسائر العوالم كافّة. وهي التالية:

(٥) توفيق سليمان، المرجع السابق، ص ٥٤.

(٦) كتاب الدرر المضيّة واللمع النورانيّة... فصل «ع» باب «ل»...

(٧) «ذو معة» أي الذي وعى الله وعرفه مشاهدةً، وكان «معه» منذ البدء.

(٨) السيرة المستقيمة ١٢/١١٣.

(٩) انظر كتاب «سلفستر دو ساسي» المذكور (بالفرنسية)، ج ١ ص ١٩.

(١٠) السيرة المستقيمة ١٢/١٣٤، كشف الحقائق ١٣/١٥١.

١ - العقل الكلّي:

«وُجِدَ» العقل على الشكل الآتي: «لما كان البارى منفرداً بذاته، غنياً عن مخلوقاته، منزهاً عن صفات مصنوعات، جعل للموجودات جميعها علّة وسبباً، يتنزّه به البارى من مباشرة الإبداع بذاته المقدسة. هذه العلّة هو العقل الكلّي»^(١١).

«جعل البارى غاية المبدعات، وعلّة الكائنات، ومدبّر جميع المخلوقات. فهو قابل الوحي، ووسيلة الرحمة، ومُجري النعمة، وينبوع الحكمة.. به انتظم الكون، وظهرت مراتب العلل، وكملت منازل الخلقة. وهو مكوّن الأكوان، وإمام الأئمة، ومسيح الأزمان»^(١٢).

ظهر «العقل الكلّي» صلوات الله عليه، من نور البارى سبحانه. فكان جوهرًا كاملاً، ونوراً صافياً، فعلاً فيما دونه من العلل والمعلولات، مفعولاً بتأييد العالّ سبحانه، قابلاً في جوهره كل شيء بالقوّة، متحرّكاً لطلب المادّة والزيادة، مخصوصاً في جوهره بالأسماء النورانيّة، كالارادة، والعلّة، والعقل، والسابق، والأمر، وذو معة، والإبداع، والروح، والهادي، والوحي، والوسيلة»^(١٣).

والعقل منعوت في ذاته «بالكمال، والقوّة، والفعل، والعلم، والإطّلاع، والتمييز، والإحاطة، والحفظ، والذكر، والنورانيّة، والشعشعانيّة، واللطفة، والصفاء، والضياء، والإشراق، والشفاف،

(١١) مختصر البيان في مجرى الزمان، ورقة ٤ ب. أنظر أيضاً: «النقط والدوائر»، ص ٣-

١٣، والنجار، «إمامة العقل في مذهب الموحدين»...

(١٢) مختصر البيان ... ورقة ١٥.

(١٣) المرجع نفسه، ورقة ٥ أ ب.

والنبوة، والهداية، والإفادة، والزيادة، والطاعة، والثبات، والحياة، والحركة، والبقاء، والأزليّة، والدوام، والزمان، والمكان، والحلول، والانتقال، بداية بلا نهاية، ودوام لا تدركه الغاية»^(١٤).

لقد خصّه الباري «بالأسماء الرفيعة: كالإمام، والناطق، والرسول، والهادي، والداعي، والديان، والبرهان، والدالّ، والدليل، والحجة، والنبي، والوليّ، والحق، والصدق، والشاهد، والمجازي، والمثيب، والمعاقب، ومن شاكل ذلك... وخصّه أيضاً بالأمثال البديعة: كالشمس، والبحر، والجبل، والسماء، والعلم والصراط، والكتاب، والفنيق»^(١٥)، والرئبال، واليعسوب، والقلم^(١٦)، والقاف^(١٧)، والألف بالابتداء، والألف بالإنهاء، وما شاكل ذلك»^(١٨).

دعا العقل، في دور العليّ، إلى التوحيد، فاستجاب له قومٌ يقال لهم «البنّ»، لأنّهم «بانوا عن المشركين»^(١٩)، والمشركون هؤلاء هم «الجنّ الذين كانوا يعبدون العدم»^(٢٠)، أي الله قبل تجلّيه في مخلوقاته.

هذا العقل كان «علّة العلل» و«سبب الأسباب»، في حين أنّ العليّ الأعلى هو «معلّ علّة العلل» و«مسبّب سبب الأسباب». بالعقل كوّن

(١٤) مختصر البيان... ورقة ٥ ب.

(١٥) ألفنيق «ظاهره فحل الجمال المكرّم، وحقيقته إمام الزمان» (الدرر).

(١٦) من القرآن: «اقرأ وربك الإكرام، الذي علّم بالقلم» (صورة القلم ٤).

(١٧) سورة «ق» في القرآن رقم ٥٠ آية ١

(١٨) مختصر البيان... ورقة ٢٤ أ.

(١٩) السيرة المستقيمة ١٢/١١٤.

(٢٠) المرجع نفسه، ١٢/١١٣.

جميع الكائنات، فكان به تكوينهم، لقوله: «إنّما أمره، اذا أراد شيئاً، أن يقول له: كن. فيكون»^(٢١)، وهو «أصل نقطة البيكار»^(٢٢)، «مدروك محسوس، يأكل ويشرب»^(٢٣)، عكس «العليّ» الذي لا يدرك. وهو غاية الموجودات، قال له العليّ: «لا دخل أحدٌ جنّتي، أي ميثاقي، إلّا بك وبمحبّتك، ولا احترق بناري، يعني ظاهر الشرائع الناموسيّة، أحدٌ إلّا بتخلّفهم عنك ونفاقهم عليك. من أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني»^(٢٤).

عن العقل الأوّل يقول الشيخ بهجت غيث:

«أنّ العقل هو رأس سائر المبدعات والمصوّرات والمثالات التي هي دونه. وهو ممسك بها ومدبّرّها... يحيط بكلّ دائرة الوجود.. والمبدع يفيض على العقل جميع الخيرات.. وهو أشرف الموجودات وألطفها وأعلاها منزلة. وهو مرتبها ومنظمها تحت أفق الأزلي تبارك وتعالى، والآخذ عنه بغير وسيط، والواهب جميع ما دونه الشرف والحياة والنور. وهو الترجمان الأعظم. والحاجب الأقرب إلى الحقّ سبحانه وتعالى»^(٢٥).

«العقل هو الأمر. وهو الروح الأمين. والروح القدس. وهو روح

(٢١) كشف الحقائق، ١٣/١٣٢، مستشهد بسورة يس ٣٦/٨٢.

(٢٢) كشف الحقائق، ١٣، ١٣٢، انظر كتاب «النقط والدوائر».

(٢٣) كشف الحقائق، ١٣/١٣٢.

(٢٤) المرجع نفسه. انظر ص ١٣٢ - ١٣٣، ١٤٠، ٢٨٢/٣٩ الخ...

(٢٥) سماحة الشيخ بهجت غيث، في معارج الروح، ص ٤٢.

الحق. وهو خبز الحياة. وهو الطريق. وهو الابن الذي أرسله الأب باسمه ليهب الحياة الأبدية. وهو الذي قال لليهود والفريسيين: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً. أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي.. وهو، بالحق، دائرة الكون والتكوين. بها وإليها تعود. وهو بحر البحور. ونور الفرقان والزبور والطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والنافخ في الصور. وآية الكرسي في سائر الدهور. وهو السعادة القصوى.. وهو سدرة المنتهى وسدرة العرفان وجنة المأوى والنور الذي جاء إلى العالم بالحق الذي يحرر من عرفه^(٢٦)..

«هو علّة العلل الموجودات، الذي تنزّه به معلّه، وأحصى فيه جميع ما هو كائن وما سيكون وكيف يكون. فوّض إليه أمره. وأطلعه على مكنون سرّه. فلا شيء يخرج عنه ولا شيء يُدرك إلاّ به.

«وكلّ العلوم والمعارف والحقايق والدقايق والرقايق الفائضة عن أمر كن لا تدرك إلاّ بالعقل. وكلّ الخلق والكون والتكوين مضاف إليه. والرسل والرسالات والمرسلين الأوّلين والآخرين والملك والملكوت والملائكة العلوية والسفلية هو مصدر وحيهم وأمدادهم. ومن هنا أصبح علّة كلّ شيء لأنّه سابق السوابق. وهو الابن البكر الحق...»^(٢٧).

٢- الضدّ :

كان جوهر العقل قابلاً للطاعة والمعصية قبولاً متساوياً: شاهد العقل وجود العليّ، وأوراه العليّ ذاته المقدّسة، وتقرب إليه بالأنسية،

(٢٦) المرجع نفسه، ص ١١١.

(٢٧) المرجع نفسه، ص ١١٢.

وقال له: «أقبل»، فأقبل على توحيد العليّ إقبالاً كلياً، ثم قال له: «أدبر»، أي تولّ عن جميع مَنْ يُشرك بي غيري ويعبد سواي، فعلمَ العقلُ بوجودِ قومٍ عصاةٍ يُشركون بالعليّ ويعبدون سواه»^(٢٨).

ثم تحرّك جوهرُ العقلِ نحو مبدعه فتولّد من تلك الحركة الحرارة، وهي الطاعة؛ ولما سكن في توحيد مبدعه واستقرّ باطمئنانٍ اليقين، فتولّد من ذلك السكون برودةٌ، وهي المعصية. وعندما سكن العقلُ مطمئناً إلى ذاته، ونظر إلى نفسه بعين الفردانية والعظمة، ورأى ذاته بلا نظير يشاكله، ولا ضدّ يقاومه، ولا ندّ يُعادلُه... تولّد من هذه النظرة إلى الذاتِ الضدّ اللّعينُ.

لقد وُجدَ الضدّ، إذًا، من «إعجابِ» العقلِ بنفسه، وظهر منه بغير مرّاده، كرهًا منه. وفي ذلك بيان قدرة العليّ الذي يخلُق من النور المحضِ ظلمةً محضةً. إلّا أن العليّ أمرَ الضدّ بطاعةِ العقلِ، فأبى وخاصَمَ ونازع وتكبرَ، وطلب الرئاسةَ على العقلِ... وعلمَ العقلُ أنّها محنةٌ ابتلاه بها العليّ، أي اختبره بها لما نظر إلى ذاته وأعجبَ بنفسه فأقر عند ذلك بالعجز والضعف، واستغفرَ من العليّ عن ذنبه، وتضرّع إلى مولانا العليّ الأعلى ليُوجدَ له مُعينًا على الضدّ المُخالف. فخلّق له «النفس».

٤- النفس:

جعل العليّ للعقلِ، إذًا، مُعينًا على الضدّ، لما أظهره في سؤاله من حُسْنِ التوكّل السادق، والتضرّع الصحيح، والشوق الشديد، والإقرار بالعجز، والاستغفار عن الذنب... وهكذا صار الضدّ سبباً لخلقه «المُعِين»

(٢٨) أنظر مختصر البيان... ورقة ١٨-١٢ ب.

الذي هو «النفس الكلية». وكان وجود النفس، إنذاً، من بين نور العقل وظلمة الضدّ، لأنّ العقل وال ضدّ سَبَقَاهُ في الإبداع. معنى ذلك: أنّ العليّ حرّك جوهرَي النور والظلمة حتى لَقَّحَ بعضُها ببعض، فظهر منها جوهرٌ ثالثٌ، هو النفس..

ولكنّ الغالب في النفس نورُ العقل، لأنّ العقل طلبه؛ فكان انجذابه إلى العقل أكثر؛ لذلك أفيضَ عليه من نور العقل الجزء الكبير، ومن ظلمة الضدّ النزر اليسير. وأمر العليّ سبحانه النفس بطاعة العقل، وعرفه أنّه الواسطة الكلية، والوسيلة إلى الرحمة الأزليّة، والمنفرد بالدرجة العليّة، فأقبلَ النفسُ على طاعة العقل، وجعله العقل «خليفةً»، و «ذا مصّته»، لأنّه امتصّ العلم منه، و«تالياً» لخدمته، سامعاً له، مطيعاً لأمره^(٢٩)..

٤- الأساس:

لما قام العقل خَلَفَ الضدّ وقامَ النفس قدّامه، راغ الضدّ عنهما يميناً وشمالاً، واحتاجَ عليهما مُعيناً له، فوُجِدَ «المعينُ المؤلّف»، أي «الأساس»، وهو الضدّ الآخر للنفس. و«سمّي مؤلّف، لأنّه يُؤلّف الضدّ على جميع مفاسده»^(٣٠). وبذلك أصبحت «حالة الازدواج في كلّ شيء ما بين نور وظلمة، وطاعة ومعصية، وطائع وعاصي، ومعين على الطاعة ومعين على المعصية، وهداية وضلال، ونقص وكمال، ودعوة توحيدية ودعوة تلحيدية، ونفوس باقية وأجساد فانية، وفرائض توحيدية ودعائم تكليفية، ودور كشف ودور ستر...»^(٣١).

(٢٩) انظر مختصر البيان... ورقة ١٠ وما يلي.

(٣٠) مختصر البيان... ورقة ١٠ ب.

(٣١) المرجع نفسه، ورقة ١٥ أ ب.

هذا الازدواج هو التعليل المنطقي الممكن لوجود الخير والشر في العالم، بحسب العقيدة الدرزية.

٥- الكلمة:

واحتاج النفس، كما احتاج قلبه العقل، إلى مُعين على الأساس. فكان «الكلمة». وهذا معنى قول الحكمة: «احتاج العقل إلى مُعين يكون له على يمينه (أي يمين الضد)، واحتاج النفس إلى معين يكون له على شماله (أي شمال الضد)، لينحصر الضد بينهم»^(٢٢)، فظهر الكلمة الأزليّة. والغالب فيه نور العقل والنفس أكثر من ظلمة الضد والأساس. وكان الكلمة، بسبب كثرة نوره، طائعاً للعقل والنفس، وقابلاً لأوامرهما وممثلاً لأمر العليّ الأعلى^(٢٣).

٦- السابق:

ثم انفعّل جوهر الكلمة بالحركات التأييدية المتصلة إليه من العلل الروحانية السابقين له في الإبداع، أعني العقل وال ضدّ والنفس والأساس، فظهر من «الكلمة» جوهر «السابق» قابلاً أيضاً للخير والشرّ قبولاً متساوياً. وفيه من النور الجزء الكبير، ومن الظلمة النزر اليسير، فشاهد وجود العليّ أيضاً، وعرفه وأطاعه، واهتدى بهداية من فوقه، وهم العقل والنفس والكلمة، وأطاعهم كما أمره باريه^(٢٤).

(٢٢) المرجع نفسه، ورقة ١٤ب، كشف الحقائق ١٢/١٣٥-١٣٦.

(٢٣) مختصر البيان... ورقة ١٧-١٨ أ.

(٢٤) المرجع نفسه، ورقة ١٨ أ.

٧-التالي:

ثم انفعّل جوهر السابق بحركات العلل الروحانية التي فوقه، المتحرّكة بتأييد العليّ، فظهر من جوهره الشريف جوهرُ «التالي» الذي هو العلّة الأخيرة. فكان أيضاً عنده قبول الخير والشرّ قبولاً متساوياً ... وبذا ثبت عدلُ الله في خلقه. وفي «التالي» الجزء الكبير من النور والنزر اليسير من الظلمة، لموجب الاختصاص الربّاني^(٣٥).

هذه الجواهر السبعة هم «أرواح مجرّدة، قبل حلولهم في الأجسام البشريّة. ولم يكن من جميع الكائنات موجود إلاّ هذه الجواهر الخمسة، وجوهر الضدّ والأساس»^(٣٦). وهي جميعها علّة جميع الكائنات: خمسة منها هي علّة كلّ خير، واثنان سبب كلّ شرّ وفساد في الدنيا. وليس للعليّ الأعلى، بعد أن أوجدها، أيّة مداخل في الكون. لقد فوّض إلى العقل كلّ شيء، وتعاون العقل مع سائر «الحدود» فكان منهم عالمان: عالم الخصيصة، وعالم المساواة.

أمّا عالم الخصيصة فهم حروف السدق^(٣٧) وحروف الكذب^(٣٨). والغالب في حروف السدق من نور العقل على قدر درجاتهم الأعلى بالأعلى. وأما حروف الكذب ففيهم من ظلمة الضدّ الجزء الكبير. حروف

(٣٥) المرجع نفسه، ورقة ١١٨-ب.

(٣٦) المرجع نفسه، ورقة ١٨ ب، وما يلي.

(٣٧) السدق تكتب بالسين، وكذلك كل مشتقاتها، وذلك حتى يناسب مجموع حروفها، في حساب الجمل، ١٦٤ حداً، لأن: س=٦٠، د=٤، ق=١٠٠.

(٣٨) الكذب في حساب الجمل مجموعه ٢٦، لأن: ك=٢٠، د=٤، ب=٢. إثنان منهم يرمزان إلى الناطق وأساسه، أي إلى محمّد وعلي، والباقون أولادهما في الشرّ.

السّدق موجودون في أشخاص كاملة، يرشدون الخلائق إلى معرفة الخالق، ويعرّفونهم الحلال والحرام، ويحدّرونهم من الخطايا والأثام، ويفيضون عليهم العلوم والمعارف الروحانيّة والجسمانيّة، ويأخذون عليهم العهود، ويجرون فيهم الأمر والنهي، ويسلطون لهم الوعد والوعيد. والمطلوب من الخلق معرفة السبعين حدًّا من أذرع السلسلة^(٣٩).

أمّا حروف الكذب الأربعة والعشرون فهم يقومون بالمضادة، ويزيّنون للخلق الزخرف والمحال، ويسقّونهم من عين الضلال، ويشيرون إلى العدم^(٤٠). ولكن ليس لحروف الكذب شريعة ظاهرة^(٤١)، ولا دعوة قائمة في دور العليّ هذا^(٤٢).

أمّا عالم المساواة فهي النفوس الناطقة جميعها، وهي درجتان: درجة الذكوريّة، ودرجة الأنوثيّة. برزت جميعها من جوهر «التالي». وهي أرواح مجرّدة بغير أجسام ولا زمان ولا مكان ولا صفة جسمانيّة ولا عيان. بل هي صورة روحانيّة معدودة الكميّة، محدودة بجهاتها، مستقرّة في أماكنها، غارقة في بحر عظمة اللاهوت. ولما حلّت النفوس الناطقة بالأبدان، بفعل عوامل طبيعيّة وكواكبية، مدّهم العليّ بالخيرات والبركات، وسرعة التعليم للنطق باللغات، ومعرفة أصناف البلاغات، واكتساب الصناعات، ودرك الحسابات^(٤٣).

(٣٩) من سورة الحاقة ٦٩/٣٣ «ثم في سلسلة ذرعاها سبعون ذراعا»، انظر تفسيرها

ومعناها في رسالة كشف الحقائق ١٣/١٣٧-١٣٨...

(٤٠) «العدم» هو نكران الله أو عدم الإيمان به «ظاهرا» و«متجليا»...

(٤١) الشريعة الظاهرة لم تبدئ إلا في الدور التالي لهذا الدور.

(٤٢) انظر: مختصر البيان... ورقة ١٢٠-ب، ٢٤-ب-٢٥.

(٤٣) المرجع نفسه، ورقة ٢٠-ب-٢٣...

لقد استمرّ دور العليّ الأعلى في الصورة الناسوتيّة مدّة طويلة جداً، لأنّ الخلائق كانت في ضعفٍ بالغ، ممّا احتاجت فيه إلى طول مدّة التجلّي ليتبيّن الخير من الشرّير، والطائع من العاصي، والثابت من المرتدّ.

وكانت الخلائق في دور العليّ معروفة باسم: الطمّ والرّمّ والحنّ والجنّ، وكان فيهم شرائع غير مدوّنة في كتاب، واستمرت مدّتهم، كما قلنا، ٣٤٣ مليون سنة. وفي آخر شريعة الجنّ، حيث كان «أهل الحقّ» الموحّدون ساكنين مستورين، ظهرت مقامات إلهيّة عديدة، لا نعرف أسماءها. وفي آخر المطاف ظهر «مقام الباري». وظهرت معه جميع الحدود، وأظهروا معهم دعوة التوحيد من جديد. وعاد الأمر كما بدا.

ولكن، يبدو لنا أنّ هناك، في الكتب الدرزيّة، نقصاً وتناقضاً، فيما يخصّ المرحلة الممتدّة بين دور العليّ ودور الباري، وقد وعدنا حمزة في كشفها دون أن يحقّق وعده، وذلك عندما قال في «كشف الحقائق»: «وسنذكر لكم، في غير هذا الكتاب، أسماء مولانا سبحانه التي سمّي بها ناسوته، وتظاهر به للعالم من وقت إبداعه العقل الكليّ إلى حين ظهور آدم الصفا (في دور الباري)»^(٤٤).

لهذا سيكون دور الباري هو الدور الواحد والستون، فيكون، إذًا، أدوار عديدة في المدة الطويلة بين دور العليّ ودور الباري.

ثاني - دور الباري

ظهر «الباري» أو «البار» في آخر شريعة «الجن». وكان «أهلُ الحق» ساكنين في تأويل شريعة الجن. وظهر، لظهوره، العقل في «آدم الصفا الكلي» أو «شَطْنِيل» الذي دعا إلى التوحيد في شريعة الجن، فاستجاب له قومٌ هم «البن»، أي الذين «بانوا عن المشركين»^(٤٥).

لقد ظهر الباري في هَجَرَ^(٤٦)، من قول أحد الموحدين لأخيه: «أهجر إبليسَ وحزبه. فيقول: قد هجرته. فبذلك تُسمَّى مدينة صُرنة (في بلاد اليمن) هَجَرًا»^(٤٧). والبار لَفْظٌ فارسيٌّ من «بارخداي» ومعناه «الإله الأعظم، أو إله الآلهة»^(٤٨).

وكان أصل ولادة «آدم الصفا» ببلاد الهند، بمدينة يقال لها أَدْمِينِيَّة. خرج من بلده إلى أن وصل إلى بلاد اليمن إلى مدينة صُرنة، ومعناها المعجزة^(٤٩)، حيث ظهر البار. ومن صُرنة أطلق «شطنيل» الدعاة

(٤٥) السيرة المستقيمة ١٢/١١٤.

(٤٦) توفيق سليمان، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، ص ٥٤.

(٤٧) السيرة المستقيمة ١٢/١١٥.

(٤٨) المرجع نفسه، ١٢/١١٨.

(٤٩) المرجع نفسه، ١٢/١١٤.

الإثني عشر، وبشّر بالتوحيد، فلقَّب بأبي البشر، «لأنَّ البشرَ هم الموحِّدون، لأنَّهم بُشِّروا بآدم، وقَبِلوا منه التوحيد»^(٥٠).

وينكر حمزة أن يكون آدم الصفا وُلِدَ من التراب، على ما يقول اليهود والمسلمون، أو أن يكون «بلا أب ولا أم»، أو يكون إسمه من «آدم الأرض، أي وجه الأرض»، أو «لأنَّه مَغْبَرُّ اللون»^(٥١)... بل إنَّ الباري خلقه من أجل الأشياء وأعزَّها...

ثم ظهر «الضدَّ» الذي هو إبليس باسم «حَارَت بن تَرَمَاح»، وكان أصله من مدينة أصبهان، وهو ساكن في المعجزة. «ولم يكن في ذلك الوقت إماماً ظاهراً إلا شطنيل. وقد أمر مولانا البارَّ الملائكة، وهم الدعاة، بأن يسجدوا لشطنيل، أي يُطيعوه. فأطاعَ جميعُهم، غيرُ حارت، فإنَّه أبى واستكبر، ونظر إلى شطنيل وقال: «أنا خيرٌ منه، أي أعلى منه منزلةً. فأخْرِجَ من الجنَّة، أي من الدعوة، وأسَقِطَ من جملة الحدود»^(٥٢).

ثم ظهر «النفْسُ» بصورة «أخنوخ»، أو آدم الثاني، وهو حجة آدم الصفا. ولقَّب بـ «حوّاً»، لأنَّها احتوت على جميع المؤمنين. وقيل إنَّها أمُّ البشر، لأنها منصوبة لرضاعتهم بالعلم الحقيقي وتربيتهم وترقيتهم من درجة إلى درجة إلى أن يبلغوا حدَّ البلاغ»^(٥٣).

ثم ظهر «الكلمة» بصورة «شرح»، أو آدم الثالث، أو «آدم الناسي

(٥٠) السيرة المستقيمة ١٢/١١٥.

(٥١) المرجع نفسه، ١٢/١١٣.

(٥٢) المرجع نفسه، ١٢/١١٤.

(٥٣) المرجع نفسه، ١٢/١١٥.

الذى قيل أنه نسي ربّه ولم يجد له عِزماً^(٥٤). ظهر بمدينة سَرَمَنّا . ولما التقى به شطنيل، وأخذ عليه العهد، قال له: «أريد أن أجعلك أساساً لحدودي». فقال له شرح: «إن شئتَ أنتَ شئتُ أنا. فسَمّاهُ شَيْتاً».

ثم بثّ آدم الكليّ دعائَه وحجّجَه الإثني عشر في جميع البلاد، وكان منهم رجل يدعى «صَرَصَر» راح يبشّر بالتوحيد في الإحساء، وأخذ العهد على خلقٍ كثير. وكان منهم القرامطة... إلّا أنّ هؤلاء بدّلوا في الدين وارتدّوا وأضاعوا التوحيد.. ولا بدّ يوماً من رجوعهم إلى ما كانوا عليه «حتى لا يبقى بالحرَمينِ مشركٌ ولا كافر ولا منافق»^(٥٥).

واستمرّ التوحيد مكشوفاً في دور البارى مدّة طويلة، إلى أن غاب مقام البارى، وغاب لغيبته صفيه شطنيل، وتخلّف بعده أخنوخ، وقام شرح بالدعوة الروحانيّة يدعو إلى توحيد البارى، ودام الموحدون على حالهم، ودام باب الدعوة مفتوحاً حوالي ألف سنة، حتى تغيّرت أحوالهم، ومالوا إلى المشركين، فغضب عليهم البارى، وأظهر لهم الشرائع الناموسيّة التكليفيّة، الواحدة بعد الأخرى، كما يلي:

١ - شريعة آدم:

لم يكن لآدم "العزم"، كما يقول القرآن عنه، ليُقيمَ شريعةً تكليفيّة. لهذا استمرّ "أهل الحق"، أي "الموحدون" مستورين في شريعة من سبقهم من "الجن" في الدور السابق.

(٥٤) سورة طه ٢٠/١١٥.

(٥٥) المرجع نفسه ١٢/١١٦.

٢ - شريعة نوح:

هو نوح بن لَمَك. كان أوّل من قام بشريعة، ونهى عن طاعة آدم، وأشار إلى العدم، وإلى نفسه. وكان أساسه «سام» وأثنا عشر حجة بين يديه. فدخل أهل الحقّ (الموحّدون) قاطبةً في شريعته. وكانت قوّتهم في معرفة التوحيد ضعيفةً جدًّا بمثابةِ قوّة الولدِ وهو مكمّن في الأب^(٥٦).

٣ - شريعة إبراهيم:

هو إبراهيم بن آزر، وأساسه إسماعيل. دخل أهل الحقّ في شريعته، ثم في شريعة أساسه التأويليّة، وصارت قوّتهم في معرفة التوحيد بمثابة العلقّة من الجنين. وظهر في أيّامه من الصالحين أسحق ويعقوب ويوسف وغيرهم من حروف السدق^(٥٧).

٤ - شريعة موسى:

هو موسى بن عمران، وأساسه هارون، ثم يشوع بن نون. دخل أهل الحقّ في شريعتهم، وصارت قوّتهم في معرفة التوحيد كمبلغ المُضغّة من خلق الإنسان. وظهر في زمانهم من الأنبياء الصالحين أشعيا وإرميا وحزقيال ومخائيل ودانيال وداود وسليمان وأمليخا وشعيب وأيوب... ومن الحكماء الفاضلين فوثاغورس وأفلاطون وأرسطاطاليس، وغيرهم^(٥٨).

(٥٦) أنظر: ١٢/١٢٠، ٣٦/٢٦٣، مختصر البيان... ورقة ٤٢-٤٣.

(٥٧) المرجع نفسه

(٥٨) أنظر: ١٢/١٢٠، ٣٦/٢٦٣، مختصر البيان، ورقة ١٤٤.

٥ - شريعة عيسى:

عيسى بن يوسف، أساسه شمعون الصفا، وحججه الحواريون الإثنا عشر. انتقل أهل الحق إلى شريعتهما، وكانت قوتهم في معرفة التوحيد كمبلغ العظم من خلق الإنسان. ظهر في زمانهم أنبياء صالحون أمثال «السيد المسيح» الذي هو «يسوع»^(٥٩)، وأصحاب الأناجيل الأربعة: يحنّا ومثّا ومرقس ولوقا، سلام الله عليهم. هؤلاء كانوا يفيضون الوحي إلى عيسى، ويؤدعون الحقائق التوحيدية في شريعته^(٦٠).

٦ - شريعة محمد بن عبدالله:

هو النبي محمد، وأساسه علي بن أبي طالب. قام محمد بشريعة الإسلام. ودخل أهل الحق في شريعته. ولما قام علي بن أبي طالب بالتأويل دخل أهل الحق في تأويله، واستمروا عنده حتى انقضت مدة سبعة أئمة بعده، وهم من ذريته: الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وإسماعيل^(٦١).

وكانت شريعتا محمد وعلي أقوى الشرائع، لأنّ محمدًا ظهر بسيفه، ونسخ جميع الشرائع بشريعته، وهدم بنيانهم ببنيته، وبدل دعواتهم بدعوته، وسبى الناس ذراريهم وأولادهم، وأباعهم في الأسواق والشوارع^(٦٢).

(٥٩) منذ الآن يجب ان نلاحظ الفرق والتمييز بين عيسى ويسوع...

(٦٠) انظر: ١٢/١١، ٣٦/٢٦٣، مختصر البيان، ورقة ٤٤ أوب.

(٦١) هؤلاء الأئمة، مع علي بن ابي طالب، يؤلفون الأئمة الإسماعيلية.

(٦٢) انظر: ١٢/١٢، ٢٦٤/٢٦، مختصر البيان، ٤٤ب-٤٦ب.

٧ - شريعة محمد بن إسماعيل:

هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. ختم الشرائع وأتمها، أي لا يكون بعد شريعته شريعة تكليفية. ولكنه لم يكن له «العزم» ليكون له كتاب. ولقوة شريعة النبي محمد وعظم تكاليفها استغرقت شريعة محمد بن إسماعيل، وأخفت كتبها، حتى لم تُعرف عندنا. ولقوة شريعة علي بن أبي طالب التأويلية الباطنة استغرقت أيضاً تأويل أساس محمد بن إسماعيل. لذلك بقي أهل الحق مستورين في شريعة النبي محمد وشريعة أساسه علي. وكان مبلغ عقولهم في معرفة التوحيد كمبلغ العظم إذا كُسي لحماً وصار صورة مخططة مشخصة بلا روح من الإنسان الحي الناطق^(٦٣).

يكتمل بذلك عدد النطقاء، أو الأنبياء السبعة، على حد قول «الحكمة»: «وكل شيء إذا بلغ سبعة انتهى ووجب تغييره وحدوث غيره»^(٦٤).

وهكذا ينتهي دور الباري. ولنا عودة إلى شريعة الإسلام، في شقيها، التنزيل والتأويل، التي أغرقت «التوحيد» في ظلام دامس؛ وذلك في فصول تابعة، لأنها كانت عليه شراً.

(٦٣) انظر ١٢/١٢٢، ٣٦/٢٦٤، مختصر البيان، ورقة ٤٦ ب - ٤٨.

(٦٤) الجزء الأول من سبعة أجزاء ٤١/٣١٨.

٥ - أدوار الإعرار لكشف الحاكم

يقول الدروز: «والأئمة، بين إسماعيل وعبيد الله المهدي، مؤسس الأسرة الفاطمية، ثلاثة. لا يحسن تسميتهم، " عملاً بالاعتقاد الذي يوجب أن لا يكشف ما أمر الله بستره " .. واستغل أعداء الفاطميين هذه السرية، فحشروا أسماء عديدة، وزعموا أنها من الأئمة»^(٦٥).

ومع هذا، وبالرغم من سرية الدعوة، نعرف من المقامات ما يلي:

١ - دور أبي زكريا:

لما قرب الفرج وهجم زمان الكشف الأخير (في دور الحاكم) أوجبت الحكمة ظهور مقام أبي زكريا وهو الإمام أحمد بن محمد بن إسماعيل، وفي صورته البشرية^(٦٦)، أي أن أبا زكريا هو نفسه أحمد الملقب بـ «أحمد الرضى» الذي اضطهده المأمون الخليفة العباسي، وفك بعمامة أسرته، حتى اضطر إلى النزوح عن الأهواز، حيث كان متخفياً تحت أسماء عديدة وأزياء مختلفة، واستقر في تدمر سنة ١٩٣ هـ.

(٦٥) الدكتور نجلاء أبو عز الدين، الدروز في التاريخ، ص ٣٩ .. والدكتورة نفسها تقع في خطأ تسمية الخلفاء، فتحسب، عكس ما يقوله الدروز، عبيد الله المهدي من جملة الخلفاء الفاطميين، فيما الدروز يلعنونه لأنه حارب الإمام الحقيقي الذي هو القائم.

(٦٦) تقسيم العلوم، ٢٦٦/٣٦، من رسائل الحكمة.

وبعد اشتداد الاضطهاد، ترك أبو زكريّا تدمر الى سَلَمِيَّة ما بين حمص وحماء. في أيّامه ظهر إخوان الصفاء برسائلهم السريّة، وبدعوتهم الباطنيّة، وهم عند الدروز «رعيل من أهل التوحيد الأوّل، الذين كانوا يشرحون شرحاً يستمدّونه من الإمام أحمد»^(٦٧). وكان حجّته في الدين عبدالله بن أحمد بن ميمون القدّاح^(٦٨).

ظهر العقل الكليّ في دور أبي زكريّا بصورة «قارون»، وكان عجمياً. وظهر النفس بصورة «أبي سعيد الملطي». أمّا سائر الحدود فلا نعلم عنها شيئاً، نظراً لتخفيهم وكثرة الإضطهادات عليهم. ولذلك لم يكن لأبي زكريّا مُلك في الدنيا. إلّا أنّه يذكر له من المعجزات أنّه سُجن يوماً وقُبِدَ بسلاسل حديدية وأقفلَ عليه. ولما جاء السجّان في الغد لم يجده، ورأى الحبسَ على هيئته لم تتغيّر، وَجَدَ القيدَ مقفولاً لم يُفْتَحْ^(٦٩).

٢ - دور العليّ:

هو الحسين بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل، كُنِّيَ بالحسين الوفيّ ولقّب بـ «العليّ»، وهو غير إسم المقام الأوّل الذي رأيناه باسم «العليّ الأعلى». لم يبقَ لشيعّة الحسين من القوّة ما يمكّنها من المقاومة الفعلية، فعمد الحسين إلى تنظيمات سريّة أتقن إدارتها إتقاناً يعادل شدّة الضغط عليه. اتّخذ من العِلْم سلاحاً^(٧٠)، وامتنع التجارة، وأثرى منها ثراءً كبيراً بالإضافة إلى وارداته من المؤمنين بدعوته^(٧١).

(٦٧) سليم أبو اسمعيل، الدروز، وجودهم ومذهبهم وتوطّنهم... ١١٩/١.

(٦٨) أمين طليح، أصل الموحدين، ص ٤٤-٤٥.

(٦٩) مختصر البيان في مجرى الزمان، ورقة ٤٨ب-٥٠، ٥١ب.

(٧٠) سليم أبو اسمعيل، المرجع السابق، ص ١٣٦/١.

(٧١) أمين طليح، أصل الموحدين، ص ٤٧.

اتَّخَذَ عَبْدُ اللَّهِ الْقَدَّاحَ مُسْتَوْدَعًا لَهُ، وَأَقَامَهُ حِجَّةً ظَاهِرَةً لِدَعْوَتِهِ. أَمَّا
مُعْجَزَاتُهُ فَكَانَتْ «كَثِيرَةً. وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ»^(٧٢). يَقُولُ فِيهِ
التَّمِيمِيُّ: «لَمَّا أُنْشِئَتْ السَّمَاءُ الرَّابِعَةُ، وَهُوَ قِيَامُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مِنْ
وَلَدِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ، ظَهَرَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ بِصُورَةِ أَسْمَاهَا عَلِيًّا»^(٧٣).

٤- دور المعلّ:

هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. جَالَ بَعْضُ
الظُّلَامِ عَنْهُ عِنْدَمَا رَاحَتْ الدَّوْلَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ تَنْشَغُلُ بِإِخْمَادِ الْفِتَنِ وَالثُّورَاتِ،
مِنْ ثَوْرَةِ الزَّيْجِ الَّذِينَ احْتَلُّوا الْبَصْرَةَ، إِلَى حَرْبِ أَحْمَدَ بْنِ طَوْلُونَ الَّذِي
اِحْتَلَّ الشَّامَ... كَانَ عَلِيٌّ كَثِيرَ الْحَيِظَةِ شَدِيدَ الْحَذَرِ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَكَانٍ.
وَكَانَ يَظْهَرُ بِمَظْهَرِ التَّجَارِ، يَجُوبُ صَحَارِي تَدْمُرُ وَالْمَشْرِقَ.

مِنْ مُعْجَزَاتِهِ أَنَّهُ «كَانَ يَسَافِرُ وَحْدَهُ بِأَلْفِ جَمَلٍ مُحَمَّلَةٍ مِنْ
الْبَضَائِعِ وَالْأَمْوَالِ وَلَيْسَ مَعَهُ سِوَى غَلَامٍ وَاحِدٍ... وَكَانَ إِذَا قَصَدَتْ
الْأَصْوَصُ تُسْرِقُ شَيْئًا فَيَأْتُونَ إِلَى جَانِبِ الْبَضَائِعِ فَيَجِدُونَ الْمَعْلَّ
حَاضِرًا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، ثُمَّ يَأْتُونَ إِلَى جَانِبِ آخَرٍ فَيَجِدُونَهُ حَاضِرًا. وَكَلَّمَا
حَاولُوا أَخَذَ شَيْءً فَيَجِدُوا الْمَعْلَّ حَاضِرًا عِنْدَهُ. فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْخُذُوا
شَيْئًا»^(٧٤).

تَرَكَ الْمَعْلُّ طِفْلًا اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، عُرِفَ فِيمَا بَعْدَ بِاسْمِ «الْقَائِمِ بِأَمْرِ
اللَّهِ»، وَكَفَّلَهُ «سَعِيدُ الْخَيْرِ» الَّذِي عُرِفَ فِيمَا بَعْدَ بِاسْمِ «عَبِيدُ اللَّهِ
الْمُهْدِيِّ». وَسَلَّمَ الْمَعْلُّ أَمْوَالَهُ لِسَعِيدٍ لِيَنْفِقَ مِنْهَا عَلَى الْقَائِمِ.

(٧٢) مختصر البيان، ورقة ٥٢ ب.

(٧٣) كتاب فيه تقسيم العلوم ٣٦/٢٦٦ من رسائل الحكمة.

(٧٤) مختصر البيان في مجرى الزمان، ورقة ١٥٢ أ وب.

٤ - دور القائم بأمر الله:

يقول حمزة: «وَتَسَمَّى مولانا جلّ ذكره بالقائم لأنّه أوّل ما ظهر للعالم بالملك والبشريّة^(٧٥) في أيّام النُطقاء الناموسيّة الشّركيّة، فقام على العالمين بالقوّة والقدرة، وأقام للموحّدين قسطه أي عدله في هذا الموضوع. وأقام قواعد توحيدته التي هي تمام البناء في وقتنا هذا بمشيئته»^(٧٦).

تسلّم القائم ابن المعلّ الحكّم عن عبيد الله المهدي -لعنه الله- وفي رأسه تدور أحلام الزحف على مصر كأوّل عمل يدشن به عهده. إلّا أنّ ثورة الأدارسة كادت تقضي على الدولة الفاطميّة. فعزم القائم على إخمادها والانقضاض عليها، وحول أنظاره عن مصر إلى المغرب، فأخمد ثورتها. وقام «أبو يزيد الخارجي» بثورة أخرى حتى أصبح على أبواب «المهديّة» عاصمة الدولة. فاستنجد القائم بزعيم صنهاجة «زيري ابن مناد» حتى قضى عليه. وقام «الروم» من جهتهم بحملات على «جنّوا» و «سردينيا» فأرسل إليهم القائم جيوشه. واستمرّت الحروب بين الدولتين طوال عهده. وهكذا زالت أحلام الإستيلاء على مصر^(٧٧).

٥ - دور المنصور بالله:

بدأ حكمه في مواجهة الخوارج الذين طوّقوا عاصمة الدولة الفاطميّة. وكان زعيمهم هو نفسه «أبو يزيد بن كيداد الخارجي» الذي

(٧٥) أي أنّ القائم كان أوّل من تسلّم الحكم الفاطمي، بنظر الدروز، لا عبيد الله المهدي.

(٧٦) السيرة المستقيمة ١٢/١٢٣.

(٧٧) انظر: القائم بأمر الله، للدكتور عارف تامر، في «الموسوعة التاريخية للخلفاء

الفاطمين»، دار الجيل بيروت سنة ١٤٠٠/١٩٨٠.

اتَّخذ القيروان قاعدةً لثورته. واستمرَّ حكمه في معالجة ما أساءَ إليه هؤلاء الثَّوار، حتى قضى عليهم في معركة «سُوسَة» التي تُعتَبر من المعارك الخالدة في التاريخ. و«أمر ببناء مدينة المنصورة تخليداً لذكرى هذا الانتصار»^(٧٨).

٩- دور المعز لدين الله:

بدأ حكمه بالقضاء التام على كل الثورات الداخليّة، فقضى على دولة الإدارة قضاءً كاملاً، وحطّم نفوذ الأمويين في الأندلس، ودانت له جميع قبائل البربر، وأخضع ثوار الخوارج، وشنَّ على الروم حروباً طاحنة، وتوسّع في إيطاليا والمغرب عامّة... ثم راح، بمعاونة القائد الفاتح جوهر الصقلي، يفكر بغزو مصر.

في سنة ٩٦٩/٣٥٨، سار جوهر إلى مصر، فخضعت له الإسكندرية، وزحف على الفسطاط (أي مصر القديمة) واستولى على مناحيها، حيث وضع أسس مدينة القاهرة. وزال عنها سلطان العبّاسيّين وعملائهم الإخشيديين. وخرج المعز من المنصورة، ودخل القاهرة، وسكن القصر الذي بناه له جوهر، وأصبحت القاهرة، من ذلك الحين، عاصمة الدولة الفاطميّة.

ثم رأى جوهر ضرورة فتح الشام باعتبارها خطّ الدفاع الأوّل عن مصر.^(٧٩) ثم إنَّ الاستيلاء على بلاد الشام له أهميّة في القضاء على

(٧٨) أمين طليح، أصل الموحدين، ص ٥٩. أنظر كتاب «المنصور بالله»، للدكتور عارف تامر،

رقم ٣ في «الموسوعة التاريخيّة للخلفاء الفاطميين»، دار الجيل بيروت سنة ١٩٨٠.

(٧٩) «وبذلك يكون قد سبق محمّد علي الذي كان يرى أنّ خطّ الدفاع عن مصر يجب أن يكون في سوريا، لا في مصر نفسها»، أنظر: تاريخ الدولة الفاطميّة للدكتور حسن

القرامطة الذين بدأوا يناوئون الفاطميين، وفي القضاء على الروم الذين يشكلون خطراً مدهماً عليهم، وفي ضبط نفوذ العباسيين ومطامعهم في العالم الإسلامي. وكان لجوهر ما أراد، حتى امتدت الدولة الفاطمية أيام المعز من المحيط الأطلسي غرباً حتى الخليج العربي شرقاً. ولم يبق لحكم العباسيين سوى بغداد. وقضى المعز قبل تحقيق أحلامه كلها.

٦- دور العزيز بالله:

تفاقم في أيامه خطر أفتكين التركي الذي خرج على الدولة العباسية واستقل بالشام وساعده القرامطة، فرماهم العزيز بالقائد جوهر، فلم يستطع جوهر القضاء عليهم، فأنجده العزيز الذي قام بنفسه بهذه المهمة. ولم يقض عليهم إلا بعد جهد طويل، عندما أسر أفتكين واقتاده إلى القاهرة حيث أكرمه وأحسن معاملته.

من مآثر العزيز بالله أنه كان شغوفاً بالعلم، قريباً من العلماء، فاستقدم أبا الفرج يعقوب بن كلس، وجعله أول وزرائه، وكان ذائع الصيت في شهرته العلمية. ثم ولي الوزارة أيضاً عيسى بن نسطور النصراني، ومنشأ اليهودي. وكان طبيبه نصراني يدعى أبو الفتح منصور بن مقشّر المصري، وكانت له منزلة سامية في الدولة.

قضى العزيز ببليس وتسلم الحكم بعده إبنه الحاكم بأمر الله، كما مر معنا.

يعتبر الدروز أن هذه الأدوار كانت استعداداً مباشراً للكشف

الحاكمي، إذ بها انكشف التوحيد ظاهراً معروفاً. ولكنّ وقت فتح أبوابه للدخول فيه لم يحنّ بعد، ولا حتى في الأيام الأولى للحاكم.

ويعتبرون أيضاً، على حدّ قول حمزة بأنّ «الحاكم... وهو المعزّ وهو العزيز وهو الحاكم جلّ ذكره، يظهر لنا في أيّ صورة شاء، كيف يشاء»^(٨٠)، وكما يقول التميمي بأنّه «... وكلّهم واحد»^(٨١).

ويقولون بأنّه «لما قام مولانا الحاكم جلّ ذكره بصورة التوحيد، انكشف المكنون... فصار كشف المكنون هو توحيد مولانا جلّ ذكره.. فانكشف في وقتنا هذا، وزال كل مستور، وزهق المغرور»^(٨٢).

ويؤمنون بأنّ مَنْ عَرَفَ دورَ الحاكم استغنى عن الأدوار السابقة، لأنّ دورَ الحاكم هو أعظمها وأشرفها وأكملها. في ذلك يقول التميمي: «ولا لكم أن ترغبوا إلى ذكر ما تقدّم لأنكم في غنى عنه بالوجود. وظهور الحاكم بين أيديكم ظاهراً مكشوفاً، وحجّته ظاهرة مرئية قد أغنى ذوي العقول بها عن البحث فيما تقدّم»^(٨٣)؛ لأنّ الحاكم هو «الحاكم على جميع النطاق والشرائع، المنفرد عن جميع المخلوقات والبدائع»^(٨٤).

يعترف الدروز المعاصرون بمراحل الكشف هذه، فيقول الدكتور الشيخ أنور فؤاد أبي خزام، في تحقيقه لكتاب النقط والدوائر: «إنّ تاريخ الإنسانية، بنظر المؤخّدين الدروز، هو تاريخ لدعوات متعاقبة، تبدأ

(٨٠) رسالة ١٢/١٢٢-١٢٣.

(٨١) رسالة ٣٦/٢٦٩.

(٨٢) رسالة ٣٦/٢٦٩.

(٨٣) رسالة ٣٦/٢٦٧.

(٨٤) رسالة ١١/١٠٤.

وتنتهي، ويتناوب عليها النطقاء. ويُلاحظ أنّه، بعد كلّ ستة دعوات "عدم" - على حدّ تعبير الشيخ تقي الدين - تأتي مرحلة أخيرة تسمّى الكشف. والكشف يعني، بنظره، إمطة اللّثام عن الحقيقة»^(٨٥).

إنّ ظهور الله في مُقام الحاكم هو آخر ظهور له في عصرنا البشري هذا. وكذلك ظهور الحدود الروحانيّة في صورهم البشريّة: حمزة، وإسماعيل، والقرشي، والسامري، وبهاء الدين المقتني.

بعدهم، لن يكون كشفٌ آخر. فحمزة هو نفسه سيأتي، آخر الأيام، ويتقدّم الحاكم، ويعدّ لمجيئه الأخير، ليكشف كلّ مستور، ويوطّد حكم الموحّدين إلى الأبد.

إلا أنّ ما كان من إغلاق باب الدعوة قديماً بسبب القهر والاضطهاد، قد بدا، في عصرنا هذا، على وشك الإعلان والكشف. ويعدّ الدروز، اليوم، لهذا الكشف، بما يصدر عن مشيخة العقل من بشارات تنبئ عن حدث ما سيكون، في بداية الألف الثالث. فمجلة الضحى، وما فيها من مقالات جريئة، وكتب سماحة القائم مقام شيخ العقل، بهجت غيث، وما يقوم به "قسم البحوث الروحيّة في الضحى"، وما تنبأ عن كشفه المعلّم كمال جنبلاط، ودعوات الشيخ نجيب العسراوي في بلاد الاغتراب، والظروف السياسيّة الرّاهنة التي تلعب فيها إسرائيل دوراً أساسياً في المنطقة... كلّها إشارات لإعلانٍ جديدٍ مفاجئ...

(٨٥) أبو خزام، في تقديم كتاب النقط والدوائر، ص ٧٩-٨٠.

حدود وعوة التوحيد وخونتها

- أولاً - معنى الحدود ومعرفتهم
- ثانياً - العقل - حمزة بن علي
- ثالثاً - النفس - إسماعيل التميمي
- رابعاً - الكلمة - محمد بن وهب القرشي
- خامساً - السابق - أبو الخير سلامة السامري
- سادساً - التالي - بهاء الدين المقتنى
- سابعاً - خونة الدعوة.

أولاً - معنى الحُرُودِ ومعرفتهم

حدود دعوة التوحيد خمسة. كانوا منذ البدء، وظهروا مع كل ظهور إلهي بصُورٍ جسمانيةٍ بشريةٍ. عرفنا بعضهم وجهلنا آخرين، لكن جميعهم تشخصوا في كل دور من أدوار الكشف.

«الحدود» لفظة قرآنية: " تلك حدودُ الله، ومن يطعِ اللهَ ورَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ^(١)؛ و " تلك حدودُ الله فلا تتعدَّوها " ^(٢)؛ و " من يتعدَّ حدودَ الله فأولئك هم الظالمون " ^(٣)؛ و " تلك حدودُ الله يبينها لقومٍ يعلمون " ^(٤)؛ و " من يتعدَّ حدودَ الله فقد ظلم نفسه " ^(٥)؛ و " من يعصِ اللهَ ورَسُولَهُ ويتعدَّ حدودَهُ يُدْخِلْهُ نارًا خالداً فيها " ^(٦) ..

و «الحدود»، في المفهوم التوحيدي، هم غاية الوجود «وقد تناهت فيهم الكمالات من سائر الوجوه» ^(٧)، وهم القِيمون على كشفِ التوحيد

(١) سورة النساء ١٣/٤.

(٢) سورة البقرة ٢٢٩/٢.

(٣) المرجع نفسه.

(٤) سورة البقرة ٢٣٠/٢.

(٥) سورة الطلاق ١/٦٥ بها تستشهد رسالة الشمعة ٢٧٩/٣٨.

(٦) سورة النساء ١٤/٤، أنظر: ١٨٧/٢، ٩٧/٩، ٨٥/٤ الخ..

(٧) كتاب الدرر المضيئة واللمع النورانية، باب «د»، فصل «ح»...

في مختلف أدوار الكشف، وهم «وزراء» الله في خلقه؛ و «الوسائط» بينه وبين العباد^(٨). «هم وسائط الله، وسفراؤه، وأبواب رحمته، وينايع حكمته، ومفاتيح نعمته»^(٩). هم «سادات الأمم، الدعاة إلى التوحيد، المحققين، والسفرة الموقنين»^(١٠)، و «رجال الأعراف الأطهار»^(١١)، و «شهداء الدين»^(١٢)، و «آيات التوحيد»^(١٣)، «وقواعده»^(١٤).

هؤلاء الحدود وُجِدُوا كما يلي: «أبدع (مولانا) من نوره الشعشعاني الكامل العقل الكلّي، وأبدع من نور العقل النفس الحقيقي، وأبدع من نور النفس الكلمة، وأبدع من نور الكلمة السابق، وأبدع من نور السابق التالي، وأبدع من نور التالي الأرض وما عليها، والأفلاك الدائرات، والبروج الإثني عشر، والطبائع الأربعة، والهيولى الذي هو الطبع الخامس...»^(١٥).

وهؤلاء الحدود «مُشَخَّصُونَ في وقتنا هذا في حضرة مولانا الحاكم»^(١٦) كما يلي: «العقل مُشَخَّصٌ بحمزة بن علي، والنفس مُشَخَّصٌ بإسماعيل التميمي، والكلمة مُشَخَّصٌ بمحمّد بن وهب القرشي، والسابق أو الجناح الأيمن مُشَخَّصٌ بأبي الخير سلامه السامري، والتالي أو

(٨) منشور في ذكر إقالة سعد ٨١٢/١٠٤ وغيرها.

(٩) مخطوط ١٤٣٨ في معنى الجوارح السبعة، ورقة ٩٩ ب.

(١٠) رسالة السفر الى السادة ٦٨ / ٥٣٨.

(١١) الإسرائيلية ٦٦٣/٧٢، انظر مقدمة هذا البحث، في معنى "بني معروف".

(١٢) رسالة الهند ٦١ / ٤٧٧.

(١٣) أنظر: ٢٣٩/٣١، ٣٦٩/٥٠، ٣٨، ٢٧٧/٤٢، ٣٢٠/أخ.

(١٤) رسالة التنبيه والتأنيب... ٣٢٠/٤٢.

(١٥) رسالة سبب الأسباب ١٤ / ١٤٦.

(١٦) المرجع نفسه ١٤ / ١٥٩.

الجنّاح الأيسر مشخّصٌ بعلي بن أحمد السّموقي المعروف ببهاء الدين المقتنى السموقي .

هؤلاء الحدود يؤلّفون «شمعة التوحيد»^(١٧): إنّ «النار الذي يتعلّق بالشمعة لطيف وكتيف. فاللّطيف فيه لسان النار العالي الأحمر الذي تعترّيه زرقّة، يُخَفّي مرّة ويظهر مرّة، وذلك دليل على قائم الزمان حمزة بن علي بن أحمد. والنار الذي يُوقد الشمع دليل على حجّته إسماعيل بن محمّد بن حامد. والشمع دليل على الكلمة محمّد بن وهب. والقطن دليل على السابق سلامه بن عبد الوهّاب. والطّست الذي هو الحسكة دليل على التّالي علي بن أحمد السموقي»^(١٨).

هؤلاء الحدود كَشَفُوا عن التوحيد، ودعوا الناس للدخول فيه، ثم أغلقوا، بعدمّة، بابّه. تارة نرى في «رسائل الحكمة» ذكراً لأربعة حدود، فلا يكون حمزة بينهم، لأنّه هو علّتهم خارجٌ عنهم، وطوراً هم خمسة فيكون حمزة من جملتهم. فلا عبرة في ذلك.

كلّ درزيٍّ موحدٌ عليه واجبٌ معرفتهم بأسمائهم ومراتبهم ومنازلهم وألقابهم وأدوارهم، وإلّا لا يكون من الموحّدين السّادقين: «مَنْ عرف هؤلاء الحدود، روحانياً وجسمانياً، وعرف درجة كلّ واحدٍ منهم بأنّ له توحيدٌ مولانا القائم الحاكم بذاته»^(١٩).

(١٧) أنظر الرسالة الموسومة بالشمعة ٢٧٨/٣٨، ٢٨١ مرّتين و ٢٧٧.

(١٨) المرجع نفسه، ٢٧٨/٣٨.

(١٩) الكتاب المعروف بالنقض الخفيّ ٥٩/٦.

«فعليناكم معاشر المستجيبين الموحدّين لمولانا جلّ ذكره بمعرفة مولانا وحده... ثم معرفة حدوده»^(٢٠). و «على سائر الموحّدات أن يعلمن أنّ أوّل المفترّضات عليهنّ معرفة مولانا.. ثم معرفة قائم الزمان.. ثم معرفة الحدود الروحانيّين بأسمائهم ومراتبهم وألقابهم»^(٢١).

مَنْ لا يعرف هذه الحدود لا يكون من الموحّدين. ومن خالفهم فقد ظلّم نفسه وخرج من جملة الموحّدين. قالت الحكمة: «مَنْ عُدِمَ معرفة هذه الخمسة حدود لم يعرف التوحيد في وقتنا هذا. وكان توحيدُه دَعْوَى. فليعلم الموحّدون ذلك ويعتقدوه، ولا يعبدوا المولى بلا معرفة. فقد قال: "وتلك حدود الله، وَمَنْ تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ"»^(٢٢).

فمعرفة الحدود، إذًا، ضرورةٌ واجبةٌ للموحّد، ولا يفوز بالخلاص إن جهلهم، لأنّ الحدودَ هم وسيلةُ الخلاص.

وبعد أن تكلمنا على هذه الحدود، في دور العليّ الأعلى، في حالتهم الروحانيّة، قبل ظهورهم في الصور البشريّة، نستعرضهم الآن في شخصيّاتهم البشريّة، كما هم في دور الحاكم. وهم: حمزة بن أحمد، وإسماعيل التميمي، ومحمّد بن وهب القرشي، وأبو الخير سلامة السامري، وبهاء الدين المقتنى السموقي.

(٢٠) أَلْكِتَابُ الْمَعْرُوفِ بِالنَّقْضِ الْخَفِيِّ ٦/٦٣.

(٢١) مِيثَاقُ النِّسَاءِ ٨/٧٢.

(٢٢) رِسَالَةُ الشَّمْعَةِ ٣٨/٢٧٩ وهي تستشهد بسورة الطلاق ٦٥/١؛ انظر أيضاً: رسالة

البلاغ والنهاية، ٩/٧٦-٧٧.

ثاني - (العقل) - حمزة بن علي

أ. حمزة هو العقل الكلّي

إنّ العقل الكلّي الذي تشخّص في أدوار الكشف بأشخاصٍ عديدة، مختلفة الصور والأسماء، ظهر، في دور الحاكم، باسم حمزة بن علي بن أحمد الزوزني الخرساني الفاطمي. وهو القائل عن نفسه: «ثم رجعنا، في وقتنا هذا، على يد آدم زمانكم، حمزة بن علي بن أحمد الصفاء: "كما بدأنا أوّل خلقٍ نُعيده"»^(٢٣). إنّ مولانا جلّ ذكره (هو) الفاعل ذلك، وهو القادر القهار»^(٢٤).

ويعترف حمزة بأنّه كان منذ الدهور، وأنّه هو العقل الكلّي، وهو آدم الصفاء، وأنّه هو الذي دعا الناس إلى التوحيد «في سبعين عصر، ما منها عصر إلّا ويظهرني مولانا جلّ ذكره فيكم، بصورةٍ أخرى، وإسمٍ آخر، ولغةٍ أخرى. أعرفكم ولا تعرفوني، ولا تعرفوا أنفسكم»^(٢٥).

وفي المعنى نفسه يقول: «إصطفاني (المولى) وأبدعني من نوره

(٢٣) سورة الأنبياء ٢١/١١٧.

(٢٤) السيرة المستقيمة ١٢/١١٧.

(٢٥) الغاية والنصيحة ١٠/٩٤.

الشعشعاني مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ، وَلَا إِمَكَانَ، وَلَا أَنْسَ، وَلَا جَانَ وهو (المولى)، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ الْعَاصِي وَآدَمَ النَّاسِي بِسَبْعِينَ دَوْرًا، بَيْنَ كُلِّ دَوْرٍ وَدَوْرٍ سَبْعُونَ أُسْبُوعًا، وَبَيْنَ كُلِّ أُسْبُوعٍ وَأُسْبُوعٍ سَبْعُونَ عَامًا؛ وَالْعَامُ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ. وَمَا مِنْهَا عَصْرٌ إِلَّا وَقَدْ دَعَوْتُ الْعَالَمِينَ إِلَى تَوْحِيدِ مَوْلَانَا بِصُورٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ»^(٢٦).

ويبدو أَنَّ حمزة كَانَ آخِرَ ظَهُورَاتِ الْعَقْلِ فِي الْعَالَمِ: لَقَدْ «قَامَ بِالتَّوْحِيدِ آخِرُ قَائِمٍ... إِلَيْهِ انْتَهَتْ أَدْوَارُ الْإِمَامَةِ... وَالْقَائِمُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا يَقُومُ بَعْدَهُ غَيْرُهُ، لِأَنَّهُ تَمَامُ الْأَدْوَارِ وَنَهَايَتُهَا... وَعَرَفَ الْعَالَمُ أَنَّ لَا خَلْفَ لَهُ»^(٢٧).

٢. صفات حمزة

لحمزة صفات العقل جميعها، بل حمزة هو العقل. ولكنَّ العقلَ، في ظهوره بحمزة، اتَّخَذَ لُغَةً أَهْلَ زَمَانِهِ «بِحَسَبِ طَاقَةِ الْعَالَمِ، وَمَا يَتَّسِعُ فِي خَوَاطِرِهِمْ، وَتَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ أَلْسِنَتُهُمْ»^(٢٨). وَنَقْتَصِرُ، هُنَا، عَلَى مَا يَطْلُقُهُ حمزة عَلَى نَفْسِهِ مِنْ صِفَاتٍ:

«الْحَمْدُ لِمَنْ أَبْدَعَنِي مِنْ نُورِهِ، وَأَيَّدَنِي بِرُوحِ قُدْسِهِ، وَخَصَّنِي بِعِلْمِهِ، وَفَوَّضَ إِلَيَّ أَمْرَهُ، وَأَطْلَعَنِي عَلَى مَكْنُونِ سِرِّهِ.

«فَأَنَا أَصْلُ مَبْدَعَاتِهِ، وَصَاحِبُ سِرِّهِ وَأَمَانَتِهِ، الْمَخْصُوصُ بِعِلْمِهِ وَبِرَكَاتِهِ.

(٢٦) رسالة سبب الأسباب ١٤/١٥١، انظر ١٣/١٣٤.

(٢٧) الموسومة بإيضاح التوحيد ٧٤/٦٧٠-٦٧١.

(٢٨) رسالة سبب الأسباب ١٤/١٥٩.

«أنا صِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيم، وبِأَمْرِهِ حَكِيمٌ عَلِيم.

«أنا الطُّور، وَالْكِتَابُ الْمَسْطُور، وَالْبَيْتُ الْمَعْمُور.

«أنا صَاحِبُ الْبَعْثِ وَالنَّشُور.

«أنا النَّافِخُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ فِي الصُّور.

«أنا إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَالْعِلْمِ الْمُبِينِ وَلِسَانُ الْمُؤْمِنِينَ وَسُنْدُ الْمُوَحِّدِينَ.

«أنا صَاحِبُ الرَّاجِفَةِ، وَعَلَى يَدَيَّ تَكُونُ النِّعَمُ الْمُرَادِفَةُ.

«أنا نَاسِخُ الشَّرَائِعِ، وَمُهْلِكُ أَهْلِ الشَّرِكِ وَالْبِدَائِعِ.

«أنا مُهْدِمُ الْقِبْلَتَيْنِ، وَمُبِيدُ الشَّرِيعَتَيْنِ، وَمُدْحِضُ الشَّهَادَتَيْنِ.

«أنا مَسِيحُ الْأُمَمِ، وَمَنْيَّ إِفَاضَةِ النِّعَمِ، وَعَلَى يَدَيَّ يَحُلُّ بِأَهْلِ الشَّرِكِ النِّقَمِ.

«أنا النَّارُ الْمَوْقَدَةُ، الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ.

«أنا مُمِدُّ الْحُدُودِ، وَالذَّالُّ عَلَى تَوْحِيدِ الْمَعْبُودِ، وَمُفْنِي أَهْلَ الشَّرِكِ وَالْجُودِ.

«أنا مُجَرِّدُ سَيْفِ التَّوْحِيدِ، وَمُهْلِكُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدِ.

«أنا قَائِمُ الزَّمَانِ، وَصَاحِبُ الْبَرْهَانِ، وَالْهَادِي إِلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ»^(٢٩).

(٢٩) رسالة التحذير والتنبيه ٢٤٢/٣٣-٢٤٣. أنظر الرسائل التالية: ١٧/١٩١ وما يلي، ٢٢/٢١٤، ٣٢/٢٤٠، ٣٤/٢٤٧-٢٤٨، ٣٦/٢٥٩، ٥٣/٣٨٣، ٧/٦٨، ٩/٧٦، ١١/٩٧، ١٣/١٣٢، ١٤/١٥٧، رسالة ١٤ بكاملها، ١٠/٨٥، ١٢/١٢١، ١١/١٠٧، ٢٥/٢٢١، ٢٢/٢١٦، ١٣/١٣٣، ٥٨/٤٥٧، ١٨/١٩٦، ١٠/٩١، ١١/١٠٠، الخ. أنظر

ثم إن «جميع ما في القرآن والصحف وما نزله (المولى) على قلبي من البيان ومن الأسماء الرفيعة فهو يقع على عبده الإمام»^(٣٠).

وباختصار، إن «الأسماء الواقعة على مولاي قائم الزمان: الأول منها: علّة العلل^(٣١)، والثاني: السابق الحقيقي^(٣٢)، والثالث: الأمر، والرابع: ذو معة^(٣٣). والخامس: الإرادة. العقل الكلي روحاني؛ واسمه جسماني: حمزة بن علي بن أحمد، هادي المستجيبين، المنتقم من المشركين، بسيف مولانا سبحانه وشدة سلطانه»^(٣٤).

٤. دور حمزة

صفات حمزة تدلّ على دوره في دعوة التوحيد:

من خصائصه وحده كتابة «الحكمة»، وإن كُتِبَ سِوَاهُ بعضاً منها فبتكليفٍ منه. وَمَنْ كَتَبَ رسالةً ما، عليه أن يقفَ على إرادته ومعرفته كما أن كلَّ مَنْ يقرأ شيئاً منها عليه أن يكون قد انتدبه لذلك. ومن خالف هذه الشريعة يُعتبر هو ومن يسمعه من العصاة. يقول:

«وليس لأحدٍ من الحدود أن يؤلّف كتاباً، ولا يقرأ على من استجاب، إلّا بأمرٍ من نُدبٍ لهدايتهم، ونُصبٍ لإمامتهم. فإن قرأ عليهم

أيضاً كتاب النقط والدوائر، وكتاب مختصر البيان في مجرى الزمان، وغيرهما...

(٣٠) رسالة سبب الأسباب ١٤ / ١٥٩، وأيضاً ٢٢ / ٢١٤.

(٣١) على أن الله هو «معلّ علّة العلل»، و«مسبّب سبب الأسباب».

(٣٢) على أن السابق يُطلق على الحد الرابع من الحدود.

(٣٣) «سمّي ذو معة لأنه وعّا توحيد مولانا بلا واسطة» (٩٢ / ١٠)، ولأنّه «هو الذي وحد المولى بالحقيقة لأنه ذو معة وقلبه مع المولى لا يفارقه، وهو الدالّ على التوحيد المحض، ومنه القصد وإليه» (٢٧٨ / ٣٨).

(٣٤) ذكر معرفة الإمام... ٣٢ / ٢٤٠.

كتاباً بغير أمرٍ فقد عصى القارئ والمستمعون جميعاً، لأن الإمام ينطق بتأييد مولانا جلّ ذكره روحانياً بلا واسطة. والدعاة يتكلمون من علمه تعليمًا مشافهة، فإذا عملوا شيئاً بغير أمرٍ كان بالرأي والقياس»^(٣٥).

ويعترف إسماعيل التميمي بأنه لم يستطع كتابة شيء لولا أمر صريح من قائم الزمان حمزة: «أمرني مولاي قائم الزمان، والنور التمام، عليه من معبوده أفضل التحية والسلام، بتصنيف هذا الكتاب، فرجعت إلى روعي لأنظر مبلغ فهمها ومجهود طاقتها، فوجدتها عن ذلك عاجزة، فلم يمكّني مخالفتها، فعلمتُ علماً يقيناً أنه لم يأمرني بتصنيف هذا الكتاب إلا ومواده تطرقني، وبعلمه يهديني، إذ كانت من المولى جلّ ذكره المواد إليه متصلة، وهي عن سائر الناس أجمعين منعزلة. فتيقنتُ أنّ القوة منه إليّ واصله إذ كنتُ منه أمتص^(٣٦)، والذكر لي منه مختص. فحسستُ عند حلول أمره بقوة لم أعهد لها قديماً من عمري كله. فألفتُ هذا الكتاب بما أيدني به تلقيناً، وفي الصحف روحانياً. فما كان فيه من صوابٍ وجزالةٍ خطابٍ فهو منه وراجع إليه، وما كان فيه من خطأ وزلل فهو مني وإليّ منسوب»^(٣٧).

وكذلك ما كتبه بهاء الدين المقتنى من رسائل في مجموعة الحكمة، ويوازي ثلثي الرسائل، هو من «بركات قائم الزمان ووليّ الفضل والإحسان»^(٣٨).

(٣٥) رسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين ١٧/١٩٢.

(٣٦) لهذا يلقب إسماعيل بـ «ذي مصّة» لأنه امتصّ العلم من الإمام.

(٣٧) تقسيم العلوم ٣٦/٢٥٩ - ٢٦٠، انظر: رسالة الشمعة ٢٨/٢٨١.

(٣٨) رسائل: ٦٤/٤٩٧، ٦٧/٥٢٦، ٤١/٣١٠ وغيرها.

٤. حمزة كاتب رسائل

أمّا الرسائل التي وضعها حمزة في مجموعة «رسائل الحكمة» فهي من رقم ٥ حتى ٣٥ من الجزء الأوّل والثاني ورسالة ٤٤ من الجزء الثالث. ومن المشكوك فيه أن تكون رسالة ٣٣ من تأليفه، وذلك لإطلاقه فيها لفظة «مولاي» على نفسه؛ غير أنّه من الجائز أن تكون هذه اللفظة وحدها مقحمة في النصّ.

وهناك رسائل لحمزة لا توجد في هذه المجموعة، منها ما يشير إليها بذاته مثل «كتاب المنفرد بذاته» الذي تذكره الرسالة ١٧ مرّتين^(٣٩)، وكتاب في الزواج بعنوان: «الشریعة الروحانيّة في علم اللّطيف والبسيط والكتیف» المذكور في الرسالة ١٥.

ومنها ما نراه مذكوراً في مخطوط مكتبة فيينا رقم ١٥٧٧ فهرست فلوجل تحت عنوان «الرسالة الموسومة بالدّرّ المكنون في حقائق الهزل عن الملِك المصون مولانا الحاكم»، ورقة ٨ب، و«الرسالة الموسومة بالدماغه الزهرية في الردّ على النصيري وآله النصيرية»، ورقة ٤٢ب.

٥. حمزة ناسخ الشرائع والأديان

ومن مهمّات حمزة الرئيسيّة ومميّزات دعوته: نسّخ جميع الشرائع والنواميس. وربّما جاء حمزة وظهر في هذا الدور من الكشف لأجل هذه الغاية، وذلك لكي يُرجع التوحيد إلى أصوله وصفائه، ذلك التوحيد الذي كان منذ البدء، قبل مجيئ النّبیین والنواميس. وقد عرّفت

(٣٩) وهو مخطوط بعنوان «مصحف المنفرد بذاته» ٢٧٠ ص.

الحكمة بحمزة بأنه «مسيحُ الأزمان، محلُّ معاهد الملل، وناسخُ الأديان، وقاتلُ إبليس والشیطان، ومهلكُ العجلِ والشیصبان»^(٤٠)، المنتقمُ من أهل الكفر والطغيان، ولاحقُ لأهل الخلاف والعصيان»^(٤١). و «جعله المولى بفيضِ حكمته لِشِرْعِ نواميس الأبالسة (الناطقاء) قاطعاً محللاً، ولزخرفهم الملبوسِ على الإمم ناقضاً مفللاً»^(٤٢).

ولم تغب عن خاطر حمزة مهمته هذه، فهو يعرف عن نفسه باستمرار: «أنا مُهدمِ القبلتين»^(٤٣)، ومُبيدُ الشريعتين»^(٤٤) ومُدْحِضُ الشهادتين»^(٤٥).

٩. حمزة والدعاة:

«وُجدَ» حمزة، كما يقول الدورن، عَصَرَ الخميس في ٢٣ ربيع الأول سنة ٣٧٥ هـ الموافق ١٣ آب سنة ٩٨٥ م، في التاريخ عينه الذي «وُجدَ» فيه الحاكم. أصله من زَوْزَن في بلاد فارس، جاء مصر سنة ٤٠٥ هـ. واتَّفَق مع بعض الأصحاب على العمل في إعلان دعوة التوحيد في بدء السنة الثامنة بعد الأربعمئة للهجرة.

(٤٠) الشیصبان من أسماء الشیطان الرجیم (لسان العرب / شصب) وهو، عند الدورن، لقب «الأساس» علي بن أبي طالب (الدرر ص ٣٣ / شصب)؛ راجع كتابنا «العجل والشیصبان»، سلسلة الأديان السريّة، رقم (٤)؛ سنة ١٩٨٥.

(٤١) رسالة التعقب والإفتقاد ٤١٧/٥٥، انظر ٣٥٨/٤٨ الخ...

(٤٢) رسالة الیمن ٤٦٩/٦٠، انظر ٤٧٧/٦١ الخ...

(٤٣) «القبلتين» یعنی: مكة وبيت المقدس.

(٤٤) «الشريعتين» هما شريعة محمد والتنزيل، وشريعة علي والتأويل.

(٤٥) «الشهادتين» أي: "أشهد أن لا إله إلا الله"، ثم "محمد رسول الله". انظر رسالة

٣٣/٢٤٣، ٢٤٨/٣٤ الخ...

وكان من هؤلاء الدعاة: أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري، وأبو عبد الله محمد بن وهب القرشي، وأبو إبراهيم إسماعيل بن محمد التميمي^(٤٦). هؤلاء، كما يقول الدروز، هيأوا أجواء الدعوة، كلّ منهم استمرّ في دعوته سبع سنين، حتى «نودي بحمزة بن علي إماماً للموحّدين. وكان عمره آنذاك نحو ثلاث وثلاثين سنة»^(٤٧). «واتّخذ الدعاة مسجدَ ريدان، خارج أسوار القاهرة، مركزاً لهم يجتمعون فيه»^(٤٨)، «وسمّي هذا المسجد بدار الهجرة الجامعة»^(٤٩)، لأنّ جميع الدعاة هاجروا إليه بانتظار إعلان الدعوة.

وأقام حمزة دوراً للقضاء خاصّة بالموحّدين. وحظي بتأييد الحاكم المطلق، وفي ذلك يقول الأنطاكي: «وكان أصحابُ الهادي (حمزة) يلقون الحاكم في كلّ يوم في القرافة (موضع في القاهرة) للسلام عليه، وهو مع ذلك يعتني بالهادي ويسأله عن عدد ما حصل في بيته من أهل دعوته ويظهر منه المشورة بالكثرة»^(٥٠). وكثر عدد المستجيبين للدعوة حتى بلغ «ستة عشر ألفاً»^(٥١).

«ومن الذين استجابوا دعوة التوحيد عدد من كبار الدولة والأعيان، كالشريف فخر الدولة أبي يعلا حمزة بن أبي العباس الحسيني

(٤٦) سيااتي الكلام عليهم في الفصول اللاحقة...

(٤٧) تاريخ الموحّدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٦٠.

(٤٨) المرجع نفسه.

(٤٩) المرجع نفسه.

(٥٠) تاريخ الإنطاكي، ص ٢٢٤.

(٥١) تاريخ الموحّدين الدروز، ص ٦١ مستشهداً بتاريخ الإنطاكي ص ٢٢٤.

نقيب الطالبين (أي: المنتسبين إلى علي بن أبي طالب) في بلاد الشام^(٥٢)، وأمراء آل تنوخ: أبي الفضائل عبد الخالق بن محمد، وأبي الحسن يوسف بن مصبح، وأبي إسحق إبراهيم بن عبدالله الذين كان أسلافهم من دعاة النذر^(٥٣). وإلى أبي إسحق إبراهيم بن عبدالله، الذي كان أميراً بالبيرة^(٥٤) في ناحية الغرب من جبل لبنان، ينتسب الأمير ناهض الدولة أبو العشائر بحتر بن شرف الدولة علي بن الحسين جدّ الأمراء البحتريين من آل تنوخ أمراء بيروت والغرب في جبل لبنان^(٥٥).

«ومن الأعيان الذين استجابوا إلى دعوة التوحيد أيضاً يمكننا أن نسمّي الأمير أبا الفوارس معضاد بن يوسف الفوارسي، من أعيان ناحية الغرب كذلك، وزمّاخ بن مفرّج بن دغفل بن جرّاح الطائي، وأخاه جابراً، وهما من أمراء الرملة، والأمير عزّ الدولة أبا العلي رافع بن أبي الليل بن عليان الذي أصبح فيما بعد أمير بني كلب، والشيخ أبا الخير سلامة بن جندل من أعيان بني جندل التميمي في وادي التيم، وسلاطين الإحساء من القرامطة الملقبين بالسادة: أبا الفضل الطاهر، وأبا العباس، والعبّاس، وأبا الفضل العمران، وأبا إسحق المعلي، وأبا الفتح الفرّج، بالإضافة إلى راجبال بن سومر الذي تسلّم أمور دعوة التوحيد في الهند»^(٥٦).

(٥٢) عمدة العارفين، ١٢٢/٣، راجع كذلك ابن القلانسي، ص ٨٣.

(٥٣) عمدة العارفين، ١٣٩-١٤٢.

(٥٤) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، تحقيق لويس شيخو، ص ٤٧.

(٥٥) المرجع نفسه، ص ٤٣.

(٥٦) عمدة العارفين، ١١٨/٣... أنظر تاريخ الموحدين... ص ٦٢.

٧. حمزة والدرزي

وكان من الدعاة أيضاً محمد بن إسماعيل الدرزي الملقب بنشتكين، وحسن بن حيدرة الفرغاني المسمى بالأخرم، وعلي بن أحمد الحبال، والعجمي، والأحول، وخطلخ ماجان، ومُعَانِد، وأبو منصور البرذعي^(٥٧)، وغيرهم... هؤلاء أصحاب التعاليم الفاسدة وأصحاب «الطوارق والبوائق»^(٥٨)، خاطبهم حمزة بقوله: «وما منكم أحد إلا وقد نصحتُه بحسب الهداية إلى دعوته. فمنكم من استجاب ونكت... وكتبنا عليهم الميثاق، وأباعوا الديانة في الأسواق، ومالوا إلى الشهوات والأعواق»^(٥٩).

هؤلاء جميعهم عملوا، بالاتفاق مع حمزة، على إعداد الدعاة، وتهيئة الأجواء لإعلان الدعوة، وكتابة الحكمة بخطوطها العريضة، وتنظيم الاجتماعات، وتسيير أمور المبشرين، وتوزيع الأدوار، والحصول على تأييد الحاكم...

وتوالت اجتماعاتهم في جامع ريدان المحصن منذ سنة ٤٠٥ هـ، وأقرّوا الوقت الملائم لإعلان الدعوة. إلا أن الدرزي، الذي كُلفَ بملازمة البلاط ونشر الدعوة بين الموظفين، حازَ برضى الحاكم الذي قرّبه منه «وفوّض الأمور إليه. وبلغ منه أعلى المراتب، بحيث أن الوزراء والقواد والعلماء كانوا يقفون على بابه، ولا ينقضي لهم شغل إلا على يده، وكان قصد الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطعون»^(٦٠).

(٥٧) رسالة الصبحة الكائنة ٢٠٣/١٩.

(٥٨) المرجع نفسه، ٢٠٢/١٩.

(٥٩) المرجع نفسه ٢٠٣/١٩.

(٦٠) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة، ج ٤ ص ١٨٤.

واستغلَّ الدَّرزي موقعه في القصر، وتسَلَّطه على بيت المال. و«غره ما كان يضربه من زغل الدنانير والدراهم»^(٦١)، كما يقول عنه حمزة؛ واستقلَّ بكتابة الرِّقاع إلى بعض دعاة الإسماعيلين، فكتب إلى ختكين داعي دعاة الإسماعيلية يطلب إليه الإنضواء تحت لوائه، كما كتب إلى وليِّ عهد المسلمين عبد الرحيم بن الياس الذي كان يمثل عقيدة الحاكم التوحيدية، وكتب إلى متولِّي الغلمان الأتراك... وإلى غيرهم^(٦٢)، يدعوهم إلى دعوته.

وظنَّ نفسه، والناس تنقاد إليه، أنَّه أولى بالإمامة من حمزة، وأنَّه يستطيع إعلان الدعوة قبل أوانها، فباشرها فعلاً، وأعلنها سنة ٤٠٧ هـ، أي سنة قبل الموعد المحدد. وكان الخلافُ الكبير يقع بينه وبين حمزة. فكتب إليه حمزة يحذِّره: «إِنْ كُنْتَ تَدْعِي الْإِيمَانَ فَأَقْرَ لِي بِالْإِمَامَةِ، كَمَا أَقَرَّرْتَ فِي الْأَوَّلِ... حَتَّى تَصِحَّ عِبَادَةُ مَوْلَانَا... فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا مَالَتْ قُلُوبُ الْعَالَمِ إِلَيْنَا، وَارْتَفَعَتْ أَلْسِنَتُهُمْ عَنَّا»^(٦٣).

إلَّا أَنَّ الدَّرزي مضى في غيِّه وغطرسته ومعاندته، و«أظهر الضدية»، وأصبح، بنظر حمزة والدروز من بعده، «الضدَّ»؛ بل هو «الضدَّ» بالمطلق. لقد كان في الأوَّل «طائِعاً لباريه، إلَّا أَنَّهُ أَظْهَرَ الْمُنَافَسَةَ. وَطَلَبَ اللَّعِينَ الرَّئِاسَةَ... وَأَظْهَرَ الضِّدِّيَّةَ، وَجَادَلَ بَارِيَهُ»^(٦٤). كما أصبح غطريساً متكبراً متبخرراً متعسفاً مدَّعياً حاسداً عاصياً. يقول فيه حمزة:

(٦١) رسالة الغاية والنصيحة ٩٣/١٠.

(٦٢) تاريخ الانطاكي، ص ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٦٣) رسالة الرضى والتسليم ١٨٢/١٦.

(٦٤) الكتاب المعروف بالنقض الخفي ٥١-٥٠/٦.

«وغطريس هو نشستكين الدّرزي الذي تغطرس على الكشف بلا علم ولا يقين. وهو الضدّ الذي سمعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام ويدّعي منزلته ويكون له خوارٌ جولةً بلا دولة، ثم تنطفي ناره. وكذلك الدّرزي كان من جملة المستجيبين حتى تغطرس وتجبرّ وخرج من تحت ثوب الإمام وادّعى منزلته حسداً له وإعجاباً بروحه. وقال قول إبليس... وقال: أنا سيّد الهاديين، يعني أنا خيرٌ من إمامي الهادي... وأبى أن يسجدَ لمن نصبه المولى جلّ ذكره وقلّده واختاره وجعله خليفته في دينه، وأمينه على سرّه وهادياً إلى توحيده وعبادته. فتغطرس على الدين... طلباً للرئاسة»^(٦٥).

والدّرزي، بنظر حمزة والدروز، هو «العجل»، والعجل هو «الضدّ». يقول حمزة: «والعجل هو ضدّ وليّ الزمان الذي هو القائم بجميع الحدود... وسُمّي الضدّ عجلاً لأنّه ناقص العقل، عجول في أمره، له خوار. وهو يتشبه بقائم الزمان بلا حقيقة ولا برهان»^(٦٦).

وبذلك، أصبح كلُّ ضدٍّ يسمّى «عجلاً». فجميع الأنبياء «عجول»، والساعون وراءهم هم أيضاً «عجول»، لأنّهم جميعهم أضداد التوحيد. وقد يكون النّبي «محمّد» العجل الأكبر لأنّ شريعته كانت أظلم الشرائع على الدرزيّة^(٦٧).

والدّرزي هو أيضاً «الخنزير» الذي هو «الضدّ الروحاني المشبه روحه بمولانا جلّ ذكره. وقد دعوته ورضي بذلك وأقرّ لي بالعبوديّة

(٦٥) رسالة الغاية والنصيحة ٩٢/١٠-٩٣.

(٦٦) رسالة البلاغ والنهاية ٧٥/٩. انظر رسالة ٣١١/٤١.

(٦٧) سترى ذلك بتوسّع في فصل «الدرزيّة والإسلام».

ضرورة لا ديانة»^(٦٨)، أي أجبر على ذلك لمنفعة مادية دون أن يكون مؤمناً.

والدرزي لم يحصل على أية رسالة من رسائل الدعوة التي وضعها حمزة. وقد طلب منه ذلك دون جدوى. قال: «قد سألني مراراً بكثرة أن أدفع إليه شيئاً من كتب التوحيد مما ألفته، فلم أفعل ذلك، مما تفرست فيه من العاقبة الرديئة... فنظرت فيه بنور مولانا جلّ ذكره وتأيبده، ولم أفعل أسلمه شيئاً مما طلبه، فتردّى بالكبرياء، وقال: "أنا خيرٌ منه وأعلى". ولم يعلم بأنّ الغالب من أعانه المولى جلّ ذكره»^(٦٩).

ثم راح الدرزي يدعو البرذعي إليه، ويحوّله عن حمزة فأعطاه دنايتر كثيرة، «وأوعده بالمركوب والخُلع، فمضى إلى عنده، وفتح له أبواب البلايا والكفر»^(٧٠)، ولذلك يتهمهما حمزة بأنّهما «نطقا بغير معرفة ولا علم. وعملا لغير وجه مولانا جلّ ذكره. وأعليا البناء بغير أساس. وما أصاب أحدهما ما أصابه إلا باستحقاق وعدل من المولى سبحانه على يدي»^(٧١).

ولعدم حصول الدرزي شيئاً من تعاليم الحكمة، كتب إليه حمزة يحذّره من تعاليم يقوم بها على هواه، وقال له: إن «الذي تطلبه أنت من الكشف ليس لك عليه قدرة، ولا بفعله طاقة، لأنّ له روحاً وجسماً، وما بيدك شيء منهما، لأنّ الروح هو العلم الحقيقي، وأنت صِفْرٌ منها، ما

(٦٨) رسالة الرضى والتسليم ١٦/١٧٨.

(٦٩) رسالة الرضى والتسليم ١٦/١٨١.

(٧٠) المرجع نفسه، ١٦/١٨١.

(٧١) المرجع نفسه، مستشهدا بسورة ص ٢٨/٧٦.

تعرف ما طحاها. وقد أظهرتُ أنا من العلم الحقيقي المكنون ما تعجز أنت عنه وجميعُ العالمين»^(٧٢). ثم يتهمه بأنه كان «أولَ مَنْ عمل برأيه، وقاس العلم بهوائه... فأسقط من مرتبته وأخرج من دعوته ومنزلته»^(٧٣).

بسبب ذلك «عمل الدرزي في نقل رئاسة الدعوة إليه»^(٧٤)، فكتب إليه حمزة تحذيراً آخر يقول له فيه بأن الإمامة «لا تنقسم في شخصين في وقت واحد، إذ كانت الإمامة نوراً كلياً شعشعانياً، لا يتجزأ ولا يدنسها ند ولا يغيره ضد...»^(٧٥).

وهكذا، كما «ظهر» العقل الكلي في حمزة بن علي، «ظهر» الضدُّ، الذي هو إبليس، في «الدرزي». وهي محنة ابتلاه المولى بها. وكما ظهر الضدُّ من إعجاب العقل بنفسه، كذلك ظهر الدرزي «من تحت ثوب الإمام»^(٧٦). وكما كان لإبليس معاونون يعملون في تضليل الموحدين، كان للدرزي أيضاً دعاة أفسدوا التوحيد وعلموا بحسب أهوائهم.

وبسبب الاختلاف بين حمزة والدرزي وجماعتهما، علقت دعوة التوحيد سنة كاملة، وهي التاسعة بعد الأربعمئة. فغاب الحاكم، وغاب الإمام حمزة، وغاب جميعُ الدعاة الحقيقيين، وانقطع النص^(٧٧)، وظهرت البدع، وكثر نشاط الأضداد، ونكث بعضُ الدعاة، وتراجع «المرتدون» الخونة... وكانت سنة الغيبة هذه سنة امتحانٍ عسيرٍ على الموحدين.

(٧٢) رسالة الرضى والتسليم ١٦/١٨٢.

(٧٣) رسالة التنزيه الى جماعة الموحدين ١٧/١٩٢.

(٧٤) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة ٤/١٨٤.

(٧٥) رسالة الصبحة الكائنة ١٩/٢٠٣.

(٧٦) رسالة الغاية والنصيحة ١٠/٩٢.

(٧٧) لذلك لا نرى رسالة واحدة في مجموع الحكمة من سنة ٤٠٩ هـ.

٨. غيبة التاسعة

محنة عسيرة أصابت الدعوة في مهدها ومن كل صوب، من الداخل ومن الخارج. لقد انقسم الدعاة بعضهم عن بعض، فكان الدّرزي والبرذعي والأخرم وأبو جعفر الضرير ومُعاند وغيرهم، من جهة؛ وكان حمزة والحدودُ الأربعة وسواهم من جهة ثانية. وكان أهل جميع الأديان من سنّة وشيعة ونصارى ويهود على الدعوة عواناً. وكاد الجميع يقضي عليها... ولكنّ حمزة تدبّر الأمر وتفادى الكارثة، فأعلن التستر سنة كاملة.

في هذه السنة ٤٠٩ هـ، هدأ نشاط الدّعاة، وغابوا عن مسرح الأحداث. وراحوا يعيدون النظر في تنظيم صفوفهم، ويعدّون الدعاة والمعاونين، ويكتبون رسائل جديدة، ويختلون بالحاكم ليتداركوا الأمور الصعبة والأحوال المستعصية.

«غير أنّ تعليق الدّعوة لم يثنِ الدّرزي عن نشاطه. بل شجّعهُ اعتكافُ الحاكم واعتزالُ حمزة على المضي في دعواه واستجلاب مَنْ يستطيع استجلابه إليه... وهكذا فلا تكاد سنة ٤٠٩ هـ أن تشرف على الإنتهاء حتى تكون نقمة أهل القاهرة على الدّرزي قد بلغت مبلغاً جعلتهم، في ٢٨ ذي الحجة ٤٠٩/٨ أيّار ١٠١٩، يتصدّون للدّرزي ويلحقون به هزيمة ذهب ضحيّتها نحو أربعين قتيلاً من أتباعه^(٧٨).

«ويبدو أنّ الدّرزي، في محاولة منه أخيرة لرأب الصدع بينه وبين القاهريين وإنجاء دعوته من فشل نهائي، سعى إلى مفاوضة أهل

(٧٨) في هذا إشارة إلى «الصبحة الكائنة» ١٩/٢٠٤.

القاهرة، وأقنعهم بالتصدي لحمزة بن علي الذي كان معتكفاً مع بعض من الموحدين في مسجد ريدان المحصن الواقع خارج أسوار القاهرة.

«وهكذا نجح الدرزي بتحويل النقمة على حمزة بن علي. وقد انضم الدرزي اليهم، ليزحف - فيما قال - ما ينيف على العشرين ألفاً لقتال إمام الموحدين. وتقول مصادر التوحيد^(٧٩) إنه لم يكن مع حمزة بن علي في حصنه ذاك إلا نفر قليل لا يتجاوز الإثني عشر، منهم خمسة لا يصلحون للقتال نظراً لكبر السن أو صغره. أمّا السبعة الآخرون فهم: إسماعيل بن محمد التميمي، ومحمد بن وهب القرشي، وسلامة بن عبد الوهاب السامري، والمقتنى بهاء الدين علي بن أحمد الطائي، وأيوب بن علي، ورفاعة بن عبد الوارث، ومحسن بن علي. وقد استطاع حمزة بن علي ومن معه أن يصمدوا أمام المهاجمين خلف تحصينات المسجد. وعند المغرب، وكانوا قد بلغوا أشد درجات الضيق، أطل الحاكم عن شرفة قصره المشرف على المسجد. فلما رأت الجموع الخليفة كفوا عن القتال وتراجعوا ورفع عن حمزة بن علي الحصار ليعود بعودة الحاكم ونصرته له إلى سابق عهده.

«وفي صباح تلك الليلة، أي في الأول من محرّم سنة ٤١٠ هـ / ١٠ / ٥ / ١٠١٩م قتل الدرزي بأفعاله^(٨٠)، واستقام الوضع مجدداً واستؤنفت الدعوة. فعاد الدعاة إلى سابق نشاطهم يدعون في مختلف الأمصار»^(٨١).

(٧٩) في هذا إشارة إلى الرسالة ٢٠٥ / ١٩، ٩٤ / ١٠، ١٧٩ / ١٦.

(٨٠) من الأرجح أن يكون الحاكم أرسل الدرزي إلى وادي التيم ليواظب على الدعوة.

(٨١) تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٦٤ - ٦٥، وهو يستشهد بالرسالتين ١٠ و ١٩ وبيوسف العقيلي في خبايا الجواهر، ص ٧٣٠... وهو أمر نادر.

٩. نهاية الدّرزي

في رأي بعض الدروز أنّ الدّرزي قُتِل سنة ٤١٠ هـ^(٨٢). وهم يعتمدون بذلك على ما جاء في تاريخ الإنطاكي^(٨٣) وفي الرسالة ١٩. إلّا أنّ رأياً آخر يرجّح إبعاده إلى بلاد الشام، وهو رأي مؤرخين غير دروز. وقد يكون هذا الرأي أكثر صواباً وقرباً من الواقع، للأسباب التالية:

إنّ الذين يقولون بقتله يعتمدون على الرسالة ١٩ المؤرخة في شهر شعبان من السنة الثانية لحمزة، أي سنة ٤١٠. ولكنّ هذه الرسالة لا تذكر صراحةً بأنّ الدّرزي قُتِل مع سائر القتلى؛ ثم إنّها لم تُوجّه إليه شخصياً، بل إلى أصحابه، فهي تبدئ كما يلي: «رسالة من هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف مولانا سبحانه، إلى أصحاب نشتكين المعتقلين»^(٨٤)، وليس إلى نشتكين بالذات.

ولكنّها أيضاً تشير إلى كثيرين هربوا من المعركة مع أهل القاهرة بقولها: «وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ»^(٨٥). وهو ما يشير إليه شمس الدين أبا المظفر بن قزأوغلي في تاريخه «مرآة الزمان» حيث يدلّ صراحةً على هربه إلى بلاد الشام بعد ثورة الناس عليه.

يقول: «فثار الناس عليه، وقصدوا قتله، فهرب منهم. وأنكر الحاكم أمره خوفاً من الرعيّة. وبعث إليه في السرّ مალأ، وقال: أخرج إلى

(٨٢) أنظر: تاريخ الموحدين الدروز السياسي، ص ٦٤، وعبدالله النجار، مذهب الموحدين الدروز، ط ٢، ص ١٦٧...

(٨٣) تاريخ الإنطاكي ص ٢٢٢-٢٢٣ حيث يقول إنّ تركيّاً قتله...

(٨٤) رسالة «الصحة الكائنة» ١٩/٢٠٢.

(٨٥) المرجع نفسه ١٩/٢٠٤.

الشام، وانتشر الدعوة في الجبال، فإن أهلها سريعو الانقياد. فخرج إلى الشام، ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة، غربي دمشق، من أعمال بانياس. فقرأ الكتاب على أهله (أي على أهل وادي التيم)، واستمالهم إلى الحاكم، وأعطاهم المال. وقرّر الدرزي في نفوسهم التناسخ، وأباح لهم شرب الخمر والزنا، وأخذ مال من خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه. وأقام عندهم يبيح لهم المحظورات إلى أن انتهى^(٨٦).

وهكذا «لما انقضت التاسعة تجلّى الباري سبحانه بالوحدانية، وكشف توحيده في أول السنة العاشرة، واستمرّ الكشف إلى قرب آخر السنة الحادية عشر، وعادت الدعوة التوحيدية كما بدأت في السنة الثامنة (بعد الأربع مائة هجرية) من تجلّي المعبود، وظهور الحدود، وكشف التوحيد، ودحض التلحيد، ونشر الدعوة، وفيض الحكمة، وتصنيف الرسائل، وكتابة المواثيق، ونسخ الشرائع، ورفع التكاليف»^(٨٧).

١٠. الغيبة الأخيرة

في نهاية الحادية عشرة بعد الأربعمائة من الهجرة، غاب حمزة بن علي غيبته الأخيرة. وسلّم مقاليد الدعوة إلى المقتنى بهاء الدين علي بن أحمد الطائي. وكانت غيبة حمزة هذه إثر غيبة الحاكم في ٢٧ شوال سنة ١١١٠/١٣ شباط ١٠٢١. ثم غاب معهما جميع الحدود، ما عدا بهاء الدين المقتنى الذي وقع عبء الدعوة عليه. وفي ذلك قالت الحكمة: «لما ثبتت حجة الحق على كل الأمم، وتجلّى (الحق) للبشر من حيث تخييل

(٨٦) النجوم الزاهرة، ج ٤ ص ١٨٤.

(٨٧) مختصر البيان في مجرى الزمان، ورقة ٧٢ وما يلي.

النظر، احتجب بنوره عن خلقه، فلم يقتف له أثر، واستتر لغيبته وليّه الهادي النذير (حمزة)، وغاب لغيبته صفيّة البشير (إسمعيل)»^(٨٨).

ولكن، أين كان موضع الغيبة هذه؟ إنّه أمر مجهول لدينا. ولكنّ حمزة ما زال موجوداً، يرأس الدعوة سرّاً، ويوجّه نشاطهم من مكان اختفائه. «وفي اعتقاد الموحدين أنّ غيبة حمزة هذه كانت امتحاناً لهم ولإخلاصهم لدعوة التوحيد»^(٨٩). وعنها قالت الحكمة: «إنّ غيبتني عنكم غيبة امتحان لكم ولجميع أهل الأديان. فمن وفى منكم بما وثق عليه ولم ينكص على عقبه فسأوتيّه أجراً عظيماً، وأنيّله مقاماً كريماً»^(٩٠).

وبعد غيبة الحاكم بشهرين أرسل حمزة «رسالة الغيبة» رقم ٣٥ من رسائل الحكمة، على يد أبي يعلا إلى الموحّدين في بلاد الشام. وكانت الأخيرة من يده.

غير أنّ الدكتور أبو عزّ الدين تقول عن نهاية الحاكم: «إنّ المخطوطات المكتشفة حديثاً تظهر أنّ الحاكم توجه إلى الشرق، إلى سبستان شرقي بلاد فارس على حدود الهند. وهناك التحق به حمزة فيما بعد. من سبستان أرسل حمزة إلى بهاء الدين، في سنة ٤٣٩ / ١٠٤٧ تأملات صوفيّة أملاها الحاكم، جمعت في "سجلّ سرائر الأول والآخر"»^(٩١).

(٨٨) الموسومة بأحد وسبعين سؤالاً ٧٣/٦٣٦ - ٦٣٧.

(٨٩) تاريخ الموحدين الدروز في المشرق العربي، ص ٦٥.

(٩٠) الإعذار والإنذار ٣٤/٢٤٨، أنظر: ٦/٦٩٠، ٦٤/٤٩٨، ٦٨/٥٤٦ - ٥٤٧؛ ٧٤/١٦.

(٩١) الدكتور نجلاء أبو عزّ الدين، الدروز في التاريخ، ص ١٣٤.

ثالث - النفس - إسماعيل التميمي

هو أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن حامد التميمي، ألدّ الثاني من حدود التوحيد الخمسة. وهو بمقام «النفس الكليّة» التي تشخّصت فيه في دور الحاكم. كتب إليه حمزة يقلّده مرتبته التوحيدية ومنزلته الدينية. جاء في الكتاب:

«مِنْ عَبْدٍ مولانا (حمزة) ... إلى أخيه وتاليه، وذِي مصّة علمه، وثانيه، آدم الجزئي، الذي اجتباه (اختاره) بعلمه، وهذاه بحلمه، وغذّاه بسلمه، أخنوخ الأوان، وإدريس الزمان، هرمس الهرامسة، أخي، وصُهرِي، أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد التميمي، الداعي...

«إنّي نظرتُ إليك فجعلتُك خليفتي على سائر الدّعاة والمأذونين والنقباء والمكاسرين وجميع الموحّدين بالحضرة الطاهرة وفي سائر جزائر الأرض وأقاليمها.

«وأسميتُك بصفوة المستجيبين، وكهف الموحّدين، وذِي مصّة علم الأولين والآخرين. وجعلتُ لك الأمر والنهي على سائر الحدود، تُولي مَنْ شئتَ، وتعزل مَنْ شئتَ. فما رأيتَ من صلاح وعملتّه فهو أمري. وما نهيتَ عنه فهو نهْيي. ومَنْ خالفك خالفني، ومَنْ أطاعك أطاعني»^(٩٢).

وفي أمكنة كثيرة من مجموعة «رسائل الحكمة»، يُعتبر إسماعيل في المرتبة الثانية بعد حمزة: «فأولهم وأعظمهم فعلاً ذو معة (حمزة)، وبعده ذو مصّة»^(٩٣)، أي إسماعيل الذي «امتصّ علمه من قائم الزمان»^(٩٤). ويكنّى بـ «المشيئة» وبـ «الحجّة الصفيّة الرضيّة» وبـ «صفوة المستجيبين، وكهف الموحّدين»، وبـ «الشيخ المجتبي»^(٩٥).

وفي الرسائل القليلة التي وضعها إسماعيل يُضفي على نفسه الألقاب والصفات والمهام التي يضيفها عليه حمزة^(٩٦). ونسبته إلى حمزة كنسبة الزناد إلى الحجر، «ولو مكث الزناد طول الدهر ملقى بلا قاذِح ولا حجرٍ يحركه، لما ظهر من الزناد نار. وإنّما ظهور النار من الزناد بالقاذِح والحجر. كذلك النفس»^(٩٧). فالنار كامنة في الزناد وفي الحجر، ولولا القاذِح لما كانت. و«الزناد والحجر زوج مزدوج، ذكر وأنثى.. والنار متولّد من بينهما...»^(٩٨).

ثم يصف درجته من حمزة كما يلي: «أوجدني (قائم الزمان) منه لقوّة إبداعه ومادّته. وجعلني تاليه وحجّته وزوجته وقابل صورته ومودّع سرّه وحكمته. وأفاض عليّ نوره وبركته. وأوجد مني حدود دعوته... فأنا النفس. ومنزلتي من إمام الهدى بمنزلة القمر من الشمس. فاسمعوا أيّها الموحّدون نصّ الحكمة تسعدوا»^(٩٩).

(٩٣) رسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين ١٧/١٩١.

(٩٤) كتاب فيه تقسيم العلوم ٣٦/٢٥٨.

(٩٥) تقليد المقتنى ٢٢/٢١٦، انظر ذكر معرفة الإمام ٣٢/٢٤٠.

(٩٦) أنظر ٢٩/٢٨٢، ٣٢/٢٤٠، ٢١/٢٠٩ الخ...

(٩٧) رسالة الزناد ٣٧/٢٧٤.

(٩٨) المرجع نفسه ٣٧/٢٧٥.

(٩٩) الموسومة بالرشد والهداية ٣٩/٢٨٣.

وضع إسماعيل في مجموعة الحكمة خمس رسائل، من رقم ٣٦ إلى ٤٠ في الجزء الثاني. والرقم ٤٠ «شعر النفس» وهي قصيدة بعثها إلى أهل جبل السماق يبيث فيها عقيدة التوحيد.

غاب إسماعيل مع غيبة حمزة، واختفى عن مسرح الأحداث بسبب الاضطهاد. «له في الدعوة «اثن عشر حجة في الجزائر. وسبعة دعاة للأقاليم السبعة»^(١٠٠).

لم يعط شيئاً جديداً فيما كتب سوى أنه شرح نظرية حمزة وقربها للأفهام بكثرة استعاراته وأمثاله. يقول الدروز بأنه بدأ يعدّ العدة قبل كشف الدعوة بسبع سنين، فهياً بذلك لمجيء حمزة وتسلمه الإمامة الحقيقية.

يقول الدكتور صالح زهر الدين عن إسماعيل: «عند تعرّض الدروز (عقلاً وجهاً) إلى أيّ مصيبة أو ضائقة، سرعان ما تسمع أصواتهم تستنجد منادية: "يا بو ابراهيم"، كدليل على الإيمان من ناحية وشهرة سيفه القاطع من ناحية أخرى لإنقاذهم من المأزق الخطر الذي أصابهم»^(١٠١).

(١٠٠) الموسومة بكشف الحقائق ١٣/١٣٧.

(١٠١) تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، مراجعة وتقديم سماحة الشيخ مرسل نصر، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا، بيروت، ١٩٩١؛ ص ٣٨. أبو إبراهيم مؤسس فرقة حربية سميت باسمه، وقد عاود الدروز تأسيسها أثناء "حرب الجبل" سنة ١٩٨٣. وكانت مهمتها القضاء على كلّ عدو لهم.

رابعاً - الكلمة - محمد بن وهب القرشي

هو «الكلمة، الشيخ الرضى، سفير القدرة، فخر الموحدين، وبشير المؤمنين، وعماد المستجيبين، وكلمتهم العليا روحاني، واسمه جسماني: أبو عبد الله محمد بن وهب القرشي الداعي»^(١٠٢).

هو ثالث الحدود الروحانية التوحيدية. هو «الكلمة» في دور العلي الأعلى، و«شرح» و«آدم الناسي» في دور الباري. لا أحد يعلوه في الدعوة غير إسماعيل التميمي^(١٠٣). تقع عليه مهمة ملاطفة الموحدين، وحثهم على الخدمة، وتلقي الأخبار من النقباء، ورفعها إلى حمزة^(١٠٤).

يبدو أن منزلته الدينية هذه كانت لواحد قبله، توفاه الله، وكان يلقب بـ «الشيخ المرتضى، قدس المولى روحه»^(١٠٥). تسلم منه القرشي مرتبته وعلومه وكتبه التوحيدية. وهو الذي واره التراب واهتم بدفنته^(١٠٦). لا نعرف عنه أنه كتب شيئاً من رسائل الحكمة أو من سائر

(١٠٢) أنظر: ٣٢/٢٤٠، ٢٢/٢١٦، ٢١/٢٠٨ مرتين.

(١٠٣) تقليد الرضى وسفير القدرة ٢١/٢٠٩.

(١٠٤) المرجع نفسه.

(١٠٥) المرجع نفسه.

(١٠٦) المرجع نفسه.

الكتب التوحيدية. له «أثنا عشر حجة وسبعة دعاة للأقاليم السبعة، لأنَّ للكلمة نظير ما للنفس»^(١٠٧).

من توصيات قائم الزمان إلى القرشي: «إجمع شمل الموحدين. وكن لهم في نفاسهم وأعراسهم وجنائزهم على السنة التي رسمت لهم... ومن رأيت من جميع الحدود والدعاة والمأذونين والنقباء قصرَ عن الخدمة وبأن لك منه زلة فابدله بغيره... أوصهم بحفظ بعضهم بعضاً. ولا يمشي أحدٌ منهم إلا ومعه شيء من السلاح وأقله سكين...

«من حبس على جنيّة أو خطيئة وسُومح بها فامض به إلى بيتك واضربه بالعصي ضرباً وجيعاً حتى لا يعود إلى خطأ لا يليق بالموحدين، وذلك في بيتك موضعاً لا تكون فيه الأضداد...

«إحذر أن تتجاوز ما رسمت لك... قل الحق ولا تستحي مني ولا تفزع... لا تتقدم من الحضرة (الحاكم) إلا بعد أن تدعوك. ولا تتكلم بحرف واحد إلا بعد أن تسألك عنه... لا تخف عني جميع ما أنت فيه... قل الحق ولا تخش إلا ذنبك»^(١٠٨).

هذه الوصايا الأخيرة تدلّ على ضعف شخصية القرشي أمام قائم الزمان، وخاصة عندما ينبّهه بمثل قوله: «لا تلج في السؤال، ولا ترفع صوتك، ولا تحرك يدك، ولا تشير بعينك، ولا ترفع رأسك عند الكلام»^(١٠٩).

(١٠٧) الموسومة بكشف الحقائق ١٣/١٣٧.

(١٠٨) تقليد الرضى وسفير القدرة ٢١/٢١٠ - ٢١١.

(١٠٩) المرجع نفسه، ص ٢١١.

خامساً - السابق- أبو الخير سلامة السامري

هو «الجنّاح الأيمن، الشيخ المصطفى، نظام المستجيبين، وعزّ الموحدّين، روحاني. واسمه جسماني: أبو الخير سلامه بن عبد الوهّاب السامري الدّاعي»^(١١٠).

ليس في مجموعة «الحكمة» تقليد خاصّ به، كما لسائر الحدود؛ لكنّنا نعرف عنه شيئاً من «تقليد المقتنى». لم يُذكر كثيراً لأنّ المهمة الموكولة إليه كانت سرّية: «القوة للسابق مستورة مكتومة»^(١١١).

ومع هذا قد يكون قائم الزمان حمزة أرسل إليه تقليداً خاصاً ثمّ ضاع، بدليل ما أشار إليه في «تقليد المقتنى»، عندما قال للمقتنى: «ولا يكون أخذك على المستجيبين خارجاً عمّا في تقليد أخيك المصطفى»^(١١٢). والمصطفى هو السامري نفسه. للسامري «اثنا عشر حجّة لا غير»^(١١٣). وليس له أيّة رسالة في مجموعة «الحكمة».

(١١٠) ذكر معرفة الإمام ٢٢/٢٤١.

(١١١) تقليد المقتنى ٢٢/٢١٥.

(١١٢) المرجع نفسه، ص ٢١٧.

(١١٣) الموسومة بكشف الحقائق ١٣/١٣٧.

ساوس - (التالي-بها، الدين) (المقتنى)

هو «الجنّاح الأيسر، الشيخ المقتنى، بهاء الدين، ولسان المؤمنين، وسند الموحّدين، الناصح لكافة الخلق أجمعين، روحاني. واسمه جسماني: أبو الحسين علي بن أحمد الطائي السموقي الداعي»^(١١٤). المعروف بـ «الضيف»^(١١٥).

بهاء الدين هذا هو بالفعل «لسان المؤمنين وسند الموحّدين». وقد يكون حمزة اختاره لأجل كونه «صاحب القول المبجل». لقد كان، بحسب ما ورد في «تقليد المقتنى»، كاتباً بليغاً، ينمّق الكلام، ويحكم التأليف. وكان حمزة يُسرّ «عند سماع لفظه ومعجز تنميّقه، وإحكام تأليفه». واعتبر ذلك من إنعام المولى عليه. وعرفه أيضاً «بالذكاء والفتنة شخصاً حليماً. فأشرقت زهرة ألفاظه في سماء عقله وفكره وخاطره. وفاح نسيم زهرة عقيدته الصحيحة، فاستحقّ علوّ المنزلة ورفع الدرجة»^(١١٦).

(١١٤) ذكر معرفة الامام ٢٤١/٣٢

(١١٥) انظر: ٢١٣/٢٢ و ٢١٤.

(١١٦) تقليد المقتنى ٢٢/٢١٤-٢١٥.

وبسبب معرفة حمزة به المتأخرة عن معرفة سائر الحدود جعله في آخر المراتب. ولكنّه كلّفه بالمهامّ الصعبة، وبإكمال الدعوة التوحيدية وإعلانها، ووضع رسائل في الحكمة. فالفعل هو، في الحقيقة، له: و«الفعل للتالي بأفعال صحيحة معلومة»^(١١٧). وقد يكون بهاء الدين، بسبب ذلك، أعظم من كل مَنْ شغل مرتبته هذه في الأدوار الماضية، ف«تالينا يقوم بها (بدعوة التوحيد) أعلى من كلِّ حدٍّ قام»^(١١٨).

في الأدوار السابقة كان «النفس» يقوم مقام «الإمام» عند غيبته، أمّا في هذا الدور فالكلّ غاب ما عدا «التالي»: «وتخلّف بعدهم مولاي بهاء الدين... وسبب خلفه المقتنى في هذا العصر الأخير لأنّ ما بعده شرائع ولا بقي إلاّ الجزاء والقيامة. وأمّا الخلفة بعد غيبة الإمام فهي لحجّته النفس الكلية في جميع الأدوار. وهذا العصر الأخير تخلّف (أي خَلَف) المقتنى سلام الله عليه، وتمّم الدعوة، وكملّ هداية الخلائق، وخلّص بقية الموحّدين من دين التأويل، وتمّم قيام الحجّة على جميع الخلق»^(١١٩).

ولأجل ذلك طلب حمزة من بهاء الدين أن يكتب الميثاق على المستجيبين بـ «ضبط الحلية وإحكام الشهادة»^(١٢٠). وهو أمر هامّ يتعلّق به وحده، ويستطيع بهاء الدين ذلك لأنّه يعرف، نظراً لسعة

(١١٧) تقليد المقتنى ٢٢/٢١٥.

(١١٨) المرجع نفسه.

(١١٩) مختصر البيان في مجرى الزمان، ورقة ١٧٦-ب.

(١٢٠) تقليد المقتنى ٢٢/٢١٧.

معارفه، أن يبين هويّة كلّ موحد ويعرّف عليه بما يميّزه بسمات وجهه، ويعرف كيف يحكم عليه الشهادة الحقّة.

ووضع حمزة لبهاء الدين جملة موحدّين ليكونوا في خدمته وتحت أوامره، فكان منهم «حسن بن هبة الرّفاء، نقيب النقباء، ليكون هو وأصحابه فيما يعرض لك في المدينة (القاهرة) من المهمّات»^(١٢١). وحسن هذا كان وسيطاً بين حمزة ومحمّد بن وهب القرشي. وعليه الآن أن يكون وسيطاً بين بهاء الدين وحمزة مع أصحابه المبوّثين في القاهرة. وحسن هذا «تدفع إليه كتبكم. فإنّها واصله على يده»^(١٢٢).

وعيّن حمزة لبهاء الدين «ثلاثة حدود يتمسّكون به، أولهم الجدّ أيوب بن علي، وثانيهم الفتح رفاعه بن عبد الوارث، وثالثهم الخيال محسن بن علي»^(١٢٠). و«الجدّ لأنه جدّ في طلب العلم من الإمام»، و«الفتح لأنه يفتح باب العهد والميثاق على المستجيبين»، و«الخيال لأنه يلوّح بعلمه ومكاسرته مثل الخيال، إذ كان التلوّيح بالكلام بغير كشف ولا تبيان»^(١٢١). وأهميّة هؤلاء تأتي من كونهم، مع الحدود الخمسة، يؤلّفون «شمعة التوحيد»^(١٢٢). وهذا ما يشير، مرّة أخرى، إلى أهميّة بهاء الدين ودوره الفعّال في الدعوة.

(١٢١) تقليد المقتنى ٢٢/٢١٧.

(١٢٢) مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء ٢٣/٢١٨.

(١٢٠) الموسومة برسالة الشمعة ٣٨/٢٨١.

(١٢١) رسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين ١٧/١٨٨.

(١٢٢) الموسومة برسالة الشمعة ٣٨/٢٨١.

وَعَرَفَ إِسْمَعِيلُ التَّمِيمِي أَيْضاً أَهْمِيَّةَ بَهَاءِ الدِّينِ هَذِهِ، فَاعْتَبَرَ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَا يَقُومُ فِعْلاً إِلَّا بِهِ وَعَلَيْهِ، تَمَاماً كـ "الحسكة" التي تحمل الشمعة. «إذا اتَّفَقَ النَّارُ (العقل والنفس) والشمع (الكلمة) والقطن (السابق) قال: إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ شَمْعَةً تَبْقَى مَنفَرْدَةً، تَرِيدُ مَنْ يَحْمِلُهَا. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَسَكَةٌ تَحْمِلُهَا بَقِيَتْ نَاقِصَةً الْآلَةَ»^(١٢٣). فبِهَاءِ الدِّينِ هُوَ «آلَةُ» التَّوْحِيدِ.

هذا ما نعرفه من حمزة والتميمي عن بهاء الدين. ولكننا نستطيع توضيح صورة المقتنى من الرسائل التي كتبها بنفسه وبعث بها إلى كافة أنحاء الأرض. وفي معتقد الموحدين «ما غاب مولاي بهاء الدين حتى قامت الحجة على جميع الخلق. ولو تأخر من الخلق شخص واحد لم تبلغه الدعوة لبقني له حجة على الله ورسله... لهذا بالحجة تقطعت معاذير الأنام»^(١٢٤).

لقد كتب بهاء الدين أربعة أجزاء على ستة من «رسائل الحكمة»، أي من رسالة ٤١ حتى ١١١ الأخيرة، ما عدا رقم ٤٤ التي يظن بأنها لحمزة. وبلغ دعوة التوحيد أقاصي الأرض. فكتب إلى الملوك والرؤساء وجميع البلدان، فراسل قسطنطين الثامن أمبراطور بيزنطية، وراجبال زعيم الهند، وسادات العرب، واليمن، وجبل السماق، ووادي التيم، وحلب، وراسل المسيحيين، واليهود، وأهل السنة، والشيعة، وأهل التوحيد، والفلاسفة، ورد على المنجمين، وراسل شيوخ الموحدين

(١٢٣) الموسومة برسالة الشمعة ٢٨/٢٧٨.

(١٢٤) مختصر البيان في مجرى الزمان، ورقة ٧٦ب - ١٧٧.

الأطهار، أمثال آل عبدالله، وآل تراب، وآل سليمان. ولقد شيوخاً كثيرين، وكتب رسائل توبيخ للمرتدين الخونة. إلخ...

لقد وقع عبء الدعوة، بعد غيبة الحدود، على المقتنى. وكانت الفترة التي تسلم فيها مهامه صعبة جداً، هي فترة محنة وبلاء واضطهاد وتشريد وقتل... حتى عجز في النهاية من إكمال الرسالة. فأغلق أبواب الدعوة إلى الأبد. وكان ذلك سنة ٤٣٥ هـ / ١٠٤٣ م. وقد كتب في ذلك رسالته الأخيرة المسماة «منشور الغيبة» رقم ١١١ حيث يوصي الموحدين بهذا الكلام: «مَنْ وقعت به منكم محنة، وطلب منكم سبّ هذا العبد (أي المقتنى نفسه) فتبرأوا منه (أي من المقتنى) وسبّوه. وإنْ طُلب منكم لعنته فالعنوه. هذا عند الإضرار (أي عند الضرورة). والله العالم بما تظهروه وتكتموه»^(١٢٥).

لكن، لنعد قليلاً إلى الوراء. قلنا أن الدعوة ظهرت سنة ٤٠٨ هـ، واستمرت سنة ٤٠٩، وعادت سنتي ٤١٠، ٤١١، وفي أواخر هذه السنة غاب الحاكم وسائر الحدود، «وبويع لأبي الحسن علي بالخلافة، ولقّب بالظاهر لإعزاز دين الله»^(١٢٦). وما أن اعتلى الخليفة الجديد العرش حتى بادر إلى اضطهاد الموحدين^(١٢٧).

وكان السبب، بنظر الدروز، أن «الموحدين لم يعترفوا بالظاهر

(١٢٥) منشور الغيبة ١١١/٨٤٢.

(١٢٦) تاريخ الإنطاكي، ص ٢٣٥.

(١٢٧) تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٦٦.

إماماً لهم. فالإمامة الفاطمية، بحسب معتقدهم، انتهت بالحاكم^(١٢٨) الذي سلّمها في الأوّل من محرّم سنة ٤٠٨ هـ إلى حمزة بن علي، ولقّبه بإمام الزمان. إذّا، كان الموحدون في نظر الخليفة الظاهر، خارجين عن طاعته لا يعترفون بإمامته، ولا يدينون له بالولاء. لذلك كان لا بدّ له من استئصالهم بالسيف على حدّ تعبيره^(١٢٩).

«فلما اعتلى الظاهر عرش الخلافة الفاطمية، وكان قد مضى على اختفاء الحاكم نيّف وأربعون يوماً، عدّ كل يمين من الأربعين يميناً، التي قيل أنّه أخذها على نفسه بالأّ يصيب الموحدّين بسوء، قبالة يوم واحد، حسب المصادر التوحيدية التي تضيف أنّ ذلك كان بمشورة أحد أخصام الموحدّين وهو صالح بن مرداس والي حلب^(١٣٠). وهكذا أخذ الظاهر يسوم الموحدّين شتى أنواع الاضطهاد والتعذيب والتنكيل. وقد هدر دماءهم في مختلف أنحاء مملكته. ودامت فترة الاضطهاد هذه نحو ست سنوات ونيّف»^(١٣١).

لقد استمرّت المحنة من غيبة الحاكم سنة ٤١١ هـ حتى سنة ٤١٧. واستمرّت دعوة التوحيد معلّقة طوال هذه المدّة، إلى أن تسلّم المقتنى كتاباً من قائم الزمان حمزة يأمره فيه باستئنافها. وقد لبّى

(١٢٨) انظر: سامي مكارم، الحاكم بأمر الله... مقال في «الأبحاث» ج ٢٣.

(١٢٩) تاريخ الموحدّين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٦٧.

(١٣٠) انظر يوسف العقيلي، خبايا الجواهر، ص ٧٢٨ - ٧٢٨.

(١٣١) مختصر البيان في مجرى الزمان، ١٧٧، عمدة العارفين ٣/ ١٩٣. وانظر «تاريخ

الموحدّين الدروز السياسي...»، ص ٦٧.

المقتنى أمرَ حمزة وعادتِ الدَّعوة إلى سابق عهدها من النشاط^(١٣٢). وكانت أوّل رسالة كتبها بهاء الدين «الجزء الأوّل من السبعة أجزاء»، وفيها يبشّر بقرب الفرج: «والفرج بمشيّته قريب. وقد مضى من المحنة أكثرها، وبقي أيسرُها. فابشروا معاشرَ الإخوان الموحّدين، وبشّروا إخوانكم، واحذروا من القنط والضجر، واصبروا، فإنّ العقابَةَ لمن صبر.»^(١٣٣) وكان أمل المقتنى بانتهاء المحنة يعتمد على قاعدة درزيّة شهيرة، وهي أنّ «كلّ شيء، إذا بلغ سبعة، انتهى ووجب تغييره وحدوثُ غيره»^(١٣٤).

وهكذا استمرّت رسائل بهاء الدين تتوالى من سنة ١٧٤١ حتى سنة ١٤٣٥ هـ. وهي تتصف بالشموليّة والعمق ومتانة الأسلوب وغنى المفردات وكثرة الالغاز وصعوبة الرموزات ونفاذ المنطق... قاعدتها تعاليم حمزة، فهي تشرحها وتفسّرها وتغنيها بالصّور والأمثال. وتشير إلى معرفة صاحبها بشتى الأديان والعلوم والصناعات. فهو يعرف المسيحيّة وتقاليدها وتعاليمها وأعيادها، حتى حسب «دو ساسي» مسيحياً مرتدّاً^(١٣٥)، ويلمّ بقواعد الطبّ وأنواع الأدوية والأمراض^(١٣٦)، ويدرك طرق التجارة وآلات الزراعة وما إليها^(١٣٧).

(١٣٢) عمدة العارفين ٣/١٠٥، والمرجع السابق، ص ٦٩.

(١٣٣) رسالة الوصايا السبع (٩) ٤١/٣١٩.

(١٣٤) المرجع نفسه، ٤١/٣١٨.

(١٣٥) أنظر كتاب «دو ساسي»، بالفرنسية، الجزء الأوّل، ص ٤٨٩.

(١٣٦) الرسائل: ٧٩/٧٢٦، ٨٧/٨٦٢، ١٠١/٨٠٠، ١٠٢/٨٠٣، ١٠٧/٨٠٥، ١٠٥/٨١٥..

(١٣٧) الرسائل: ٩٢/٧٧٥-٧٧٧، ٩٣/٧٧٨، ٩٤/٧٨٠-٧٨٤، ٩٥/٧٨٥-٧٨٦، ١٠٠.

٧٩٦-٧٩٨، والرسائل الأخيرة.

ولا يقلّ بهاء الدين جرأةً عن حمزة في نقض الشرائع والأديان والمذاهب كلّها. ولم يتورّع عن كشف عوار الأنبياء والرسل والأوصياء جميعهم. فهو القائل: «فوحقّ السيّد... لأهتكنّ عوار نواميس الأديان... ولأهدمنّ قواعد النحل الشريكة البدعية، ولأفسخنّ المقالات المفرعة للشكّ والشرك في أصول الأديان بعد الأذان (أي الاستئذان) في ذلك من قائم العصر مسيح الأزمان»^(١٣٨).

ألوان الحدود

جاء في تاريخ المسلمين الموحدين الدروز ما يلي:
كان اللون الأخضر شعاراً لحمزة بن علي
واللون الأحمر شعاراً لاسماعيل التميمي
واللون الأصفر شعاراً لمحمد بن وهب القرشي
واللون الأزرق لأبي الخير سلامة السامري
واللون الأبيض شعاراً لبهاء الدين المقتنى^(١٣٩).

(١٣٨) الموسومة بالسيحية وأمّ القلائد النسكية... ٤١٦/٥٤.

(١٣٩) أنظر الدكتور زهر الدين، ص ٣٨-٤٠.

سابعاً - خونة الرّحمة

بالرغم من يقظة بهاء الدين وحيطته دخل الدّعوة أناسٌ «لم يكونوا بمستوى الرسالة التي أنيطت بهم. فقد لعبت في بعضهم الأطماع الشخصية، كما أنّ بعضهم الآخر لم يتسنّ لهم فهم الدّعوة على حقيقتها. وقد اضطرّ المقتنى إلى العمل على القضاء على هؤلاء المرتدّين»^(١٤٠)، كما عبّر عن ألمه وأسفه وكثرة الدموع التي همرت من عينيه بسببهم: «فبالله، لقد أَلَمَ قلبي ذلك، وفاضت عيناى بواكفِ الدموع الرُّسلِ، أسَفًا على ما بسّاحَتهم من الخرص أجرى اليه، ومن الغلط والتحريف ما لم أطلع عليه»^(١٤١).

ويبدو أنّ المرتدّين كانوا على التوحيد أكثرَ شرّاً من سائر أهل الأديان؛ وهو القائل: «ونحن من أهلنا على شفا جرفِ المصائب والمهالك»^(١٤٢). والمسلمون أنفسهم كانوا أرحمَ بالموحدّين من هؤلاء الخونة: «فالنواصب (أهل السنّة) بنا ألطف وأرحم، والمؤمنون لنا منهم

(١٤٠) تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٦٩.

(١٤١) منشور إلى المحل الأزهر الشريف ١٠٦/٨٢٠.

(١٤٢) الرسالة الواصلة إلى الجبل الأنور ١٠٩/٨٣٣.

أَغْشَى وَأَظْلَمَ. وَنَحْنُ بَيْنَ أَهْلِ الْخِلَافِ (المسلمين) آمَنُونَ مَطْمَئِنُّونَ، وَبَيْنَ الْمَدَّعِينَ الْإِيمَانَ وَجَلُونَ خَائِفُونَ»^(١٤٣).

وإذا كان «غيارُ النواصبِ علاقتين من الرصاص في أُذُنَيَّ كُلِّ واحدٍ منهم، وزَنهُما عشرون درهماً... وإذا كان غيارُ أهلِ التأويلِ علاقتين من الحديد في أُذُنَيَّ كُلِّ واحدٍ منهم، وزَنهُما ثلاثون درهماً» فـ «غيارُ المرتدين يكون علاقتين من الزجاج الأسود في أُذُنَيَّ كُلِّ واحدٍ منهم، وزَنهُما أربعون درهماً. وهم المنافقون»^(١٤٤).

وأخطر المرتدين في وقت حمزة، محمد بن إسماعيل الدُرزي الملقَّب بـ «بحرامي النهار»^(١٤٥)، لأنَّه حاول أخذَ الإمامة من قائم الزمان في أيامه، والدُّرُوز له لاعنون. ومنه متبرِّئون^(١٤٦). لقد مرَّ ذكره.

ويأتي بعده أبو منصور البرذعي الملقَّب بـ «فرعون»، لأنَّ «فرعون، لما أبطأ الناطق (موسى) قال: "أنا ربكم الأعلى"، يعني إمامكم الأعظم»^(١٤٧). وهو الذي حذَّر منه حمزة بقوله: لم يزل أمر الدعوة جارياً حتى «احتال رجل منافق.. وعرف جميع الحدود وعلومهم، ثم رجع إلى نفاقه وكفره، وتبيَّن للمستجيبين زيفه ومكره»^(١٤٨).

(١٤٣) مكاتبة الشيخ أبي المعالي ١١٠/٨٣٨.

(١٤٤) رسالة البلاغ والنهاية ٨١/٩، الرضى والتسليم ١٦/١٨٢-١٨٣.

(١٤٥) عجاج نويهض، الأمير السيّد التنوخي، ص د.

(١٤٦) الرسائل : ٩٣/١٠، ١٨٢/١٦، ٧٥/٩، ٣١١/٤١، ٢٠٣/١٩..

(١٤٧) الغاية والنصيحة ٩٣/١٠.

(١٤٨) الموسومة بكشف الحقائق ١٣/١٣٩: أنظر عن البرذعي: ١٦/١٨١، ٢٠٣/١٩..

أمّا عبد الرحيم بن الياس، الذي عيّنه الحاكم ولياً للعهد، فقد «ظهرت أفعاله وبان للناس قبحُ باطله ومحاله»^(١٤٩)، وانقلب على الحاكم، وأصبح «من ألدّ أعداء الموحّدين. وقد قُتل وسبى وأحرق من الموحّدين عدداً كبيراً»^(١٥٠). وادّعى أنّه ابن عمّ أمير المؤمنين^(١٥١)، أو أخوه^(١٥٢)، وهو في الحقيقة «إبليس الابلّاس، ومعدن الشرك والوسواس، ألّغل اللّعين، والمسيح الحزين»^(١٥٣). هو «إبليس المتشبه بالمولى سبحانه، ويزعم أنّه جنس، ويدّعي عهد المسلمين»^(١٥٤). وهو من جملة تقمّصات إبليس: فهو نفس «أبي يزيد الذي حارب جيش مولانا القائم، وهو سعيد المهدي، لعنه الله، وهو أبرهة الأشرم صاحب يوم الفيل ضد سيّدنا عين الزمان، وهو حارت بن ترمّاح الأصبهاني الذي خرج من العقل بغير مراده، وهو إبليس لعنه الله في كلّ كتاب. وهو أخيراً «وليّ عهد المسلمين كبيرهم وإمامهم الاعظم (أي كبير الخونة وإمامهم) لأنّه بمنزلة الناطق محمّد بن عبد الله»^(١٥٥).

ومن الخونة المرتدّين الذين عملوا في تهديم دعوة التوحيد منذ

(١٤٩) رسالة الغيبة ٢٥٧/٣٥.

(١٥٠) تاريخ الموحّدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٦٢-٦٣.

(١٥١) رسالة الى ولي العهد... ٢٢٣/٢٦.

(١٥٢) رسالة الى خمار بن جيش السليمانى ٢٢٥/٢٧.

(١٥٣) رسالة الى خمار بن جيش السليمانى ٢٢٥/٢٧.

(١٥٤) الغاية والنصيحة ٩٢/١٠.

(١٥٥) رسالة التنزيه الى جماعة الموحّدين ١٧/١٩١، انظر أيضاً رسالتي ٢٦ و ٢٧

بكاملها، و ٢٥٧/٣٥، ٢٤٢/٤٤ الخ...

إعلانها والكشف عنها: عباس بن شعيب ولي عهد المؤمنين^(١٥٦)،
وختكين الداعي^(١٥٧)، وجعفر الضرير^(١٥٨)، وأحمد بن العوام قاضي
القضاة^(١٥٩). هؤلاء الخمسة، مع عبد الرحيم بن الياس هم «أشباح بلا
أرواح. وهم كلهم جاحدون لقدرته (قدرة الحاكم) كافرون بنعمته،
مشركون بعبادته، جاهلون بأصول الدين»^(١٦٠)، وهم موجودون في
أيامنا «لإقامة دعوة التوحيد»^(١٦١).

أما في أيام بهاء الدين المقتنى فكان عدد المرتدين كبيراً. وقد
كتب لكلّ منهم «التوبيخ» تلو «التوبيخ»، ونعتهم بشرّ الأوصاف
وأقبحها. وقاعدته في ردّه قوله: «مَنْ سَتَرَ عَلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ بِدْعَتَهُ فَقَدْ
خَانَ قَائِمَ الْحَقِّ فِي دَعْوَتِهِ»^(١٦٢). وقوله: «مَنْ بَاتَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ لَيْلَةً
وَاحِدَةً فَقَدْ تَلَّمَ مِنَ الدِّينِ تَلْمَةً وَهَدَمَ مِنْهُ قَاعِدَةً»^(١٦٣).

وكان أوّل أصحاب البدعة «ابن البربرية» الذي أقام في سنة
١٠٢٩ هـ / ١٠٢٩ م في سبسطاس^(١٦٤) دعوة نجح فيها باكتساب بعض

(١٥٦) أنظر رسالة ١٧/١٨٩-١٩١.

(١٥٧) أنظر رسالة ٧٩/٩ و١٧/١٩٠.

(١٥٨) أنظر رسالة ١٧/١٩٠.

(١٥٩) أنظر رسالة ٧٩/١٠، ٩٤/١٦، ١٧٩.

(١٦٠) رسالة التنزيه الى جماعة الموحدين ١٧/١٩٠.

(١٦١) المرجع نفسه ١٧/١٩١.

(١٦٢) توبيخ ابن البربرية. الرسالة الموسومة بالدامغة للفاسق النجس، ألفاضحة لاتباعه

اهل الردّة والبلس، ٧٦/٦٨٩.

(١٦٣) المرجع نفسه.

(١٦٤) تقع سبسطاس في مديرية الغربية في مصر، راجع ادارة التعداد في مصر،

الأتباع، ممّا اضطرّ المقتنى بهاء الدين إلى الذهاب إلى الإسكندرية حيث وجّه رسالة^(١٦٥) يشهر بها هذا المرتد عن الدعوة. ويبدو أنّ هذه الرسالة كفته مؤونة إكماله الطريق إلى سبسطاس^(١٦٦).

يصف بهاء الدين ابن البربرية بهذه الألفاظ: إنّهُ «المعتوه الشيطان.. النجس.. النغل الشيطان.. أوّل من ادّعى في دور الكشف منزلة وليّ الأمر.. المعتوه الخائب الخياب.. المسيح الكذاب.. الملعون الفاسق الدهّاش.. المارق البهّات..»^(١٦٧).

لابن البربرية قصّة مشينة يرويها بهاء الدين يقول: «وسيدّه ابن أبي خمار، ينزوه (يلوط به)، وأيوب أيضاً يعلو أمّه مريم العدوية (أي يزني بها) ويعلوّه (أي يلوط به أيضاً)». ^(١٦٨). ويورد «كتاب الدرر» القصّة نفسها، فيقول: «وقصّته أنّ رجلاً إسمه خمار استرقّه وكان يلوط به ويزني بأمّه، وكان يأجر نفسه بفعل الفاحشة، وعاد ادّعى منزلة الإمام، ونصب له حدوداً، وهو آخر الأشقياء المدّعين في الدنيا بعد الدجّال (علي الظاهر)، وأوّل الفراغة الهالكين في القيامة»^(١٦٩). ويعتبره الدروز «حرامي الليل»^(١٧٠) لأنّه ادّعى الإمامة بعد غيبة الإمام.

قاموس جغرافي للقطر المصري (بولاقي ١٨٨٩، ص ٩٣٣).

(١٦٥) تاريخ الموحدين الدروز السياسي يعين رقم الرسالة على غير عادته، ص ٦٩.

(١٦٦) المرجع نفسه، ص ٦٩.

(١٦٧) توبيخ ابن البربرية ٦٨٧/٧٦ - ٦٩٦.

(١٦٨) المرجع نفسه ٧٦/٦٩٥.

(١٦٩) كتاب الدرر المضية واللمع النورانية... لفظة «بربرية».

(١٧٠) عجاج نويهض، الأمير السيد التنوخي، ص د

أمّا لاحق بن الشرف العبّاسي فقد كان من ربحا قرب حلب. وكان أوّلاً داعياً في دعوة التوحيد. أرسل إليه بهاء الدين «تقليداً» لقبّه فيه بـ «الشيخ المختار، ربّي الحقائق والنجم السيّار، الحميد الطرائق، أبي الفوارس الأمير، ابن الشرف لاحق»^(١٧١)، وسمّاه «الشيخ الدّين الفاضل»^(١٧٢)، الذي «أهلّتكَ سيادة الدّعوة والهادية والكلمة العالية... فتولّ ما أوليتُكَ من سيادة الدعوة الهادية المهدية بعزم»^(١٧٣).

ولكنّ لاحق، على ما يبدو، كان قد تظاهر بالديانة إلى أن أشرقت أعماله القبيحة^(١٧٤)، فراح يدّعي الألوهيّة، ويقول بأنّ روح الله حلّت فيه، ويعلم الإباحة^(١٧٥). ويصفه المقتنى بـ «الطليق الخائب الناكث العاق، ألعاجز عن حميد الطاعة إلى العصيان والإباق، المختصر بالكذب والخلاف والشقاق، والسالك لسبيل أهل النكث والبلس والنفاق»^(١٧٦)، ومثله «كمثل الأعجف الحمار المكدود في الدولاب لسقي الثمار، أو كالبغل المستخدم في الرّحى»^(١٧٧).

لقد كان سهلاً على بهاء الدين ترويض هذا «البغل» «إذ لم يكن لهذا الدّاعي دارٌ هجرة يُقيم فيها. لذا عزله من مهمّته، وطرده.

(١٧١) رسالة تقليد لاحق ٤٥/٣٤٥.

(١٧٢) المرجع نفسه.

(١٧٣) المرجع نفسه، ص ٣٤٦.

(١٧٤) كتاب الدرر المضيّة... باب «ق» فصل «ل».

(١٧٥) توبيخ لاحق ٧٦/٧٠٠-٧٠١.

(١٧٦) المرجع نفسه ٧٦/٦٩٧...

(١٧٧) المرجع نفسه ٧٦/٧٠٢.

أما الخائن سكّين الذي كان قد «قلّده المقتنى أمورَ الدعوة في جزيرة الشام العليا منذ سنة ٤١٨ هـ / ١٠٢٧^(١٧٨)، فقد بقي في مركزه إلى سنة ٤٢٦ هـ / ١٠٣٤-١٠٣٥ م حين ظهر على حقيقته، بعد أن كان قد جمع حوله كثيراً من الأتباع فقويت شوكتُه وتعاضم شأنه لبعده في وادي التيم عن مركز الدعوة في مصر»^(١٧٩).

سكّين هذا، إسمه مسعود، ولقبه ابنُ الكردي، وأصله من بلاد حلب. جاء مصر بعد لاحق، ودخل في الدعوة، وكتب الميثاق، ثم جاء وادي التيم، واتّخذ له مغارةً في جبل تنورة، وجَدَّ في العمل حتى برز على أقرانه، وساد على كثيرٍ من أهل زمانه، وصبر على محنة الدجال (ال خليفة الظاهر). فلمّا بلغتِ المقتنى أخبارُه قلّده واختارَه، وسمّاه «الشيخ المرتضى، عصمة المؤمنين، وصفوة الموحدين .. الشيخ الخير الفاضل والدين الراجح الكامل»^(١٨٠). وأثنى عليه فقام في الدعوة نحو سبع سنين. ولم يزل كذلك إلى أن ظهر ما كان مكمنا في سريره. وغلبت عليه الضديّة، وغير ما في نفسه فغير الله به وبأبناء جنسه»^(١٨١).

كتب إليه بهاء الدين رسالتين شديديتي الّهجة: الأولى إسمها «الرسالة الموسومة بالقاصعة للفرعون الدّعي، ألفاضحة لعقيدة الكذاب

(١٧٨) تقليد سكّين ٤٦/ ٣٤٩-٣٥٣.

(١٧٩) تاريخ الموحدين الدروز السياسي... ص ٧٠.

(١٨٠) تقليد سكّين ٤٦/ ٣٤٩-٣٥٣.

(١٨١) كتاب الدرر المضيّة واللمع النورانيّة... باب «ن» فصل «س»

المعتوه الشقيّ»، يصفه فيها بـ «الكذاب النّجس الموجب للبس والنفاق، والخائب الذي أحاد الموحّدين عن الحق وسقاهم نهلاً من السمّ الزعاق، وأهلك الجزيرة، وأهبّ فيها أرياح الخبال والفساد والإشراك والنفاق... وسبّ الإمام، وحرّف كتب الحكمة...»^(١٨١).

والثانية إسمها «توبيخ الخائب العاجز سكّين»، كتبها بهاء الدين بعد أن استدعاه إليه في الإسكندرية في محاولة لإقناعه، ولكنّ سكّيناً «أخذ يفعل أفعال الشياطين، ويحتال علينا»^(١٨٢)، وكان يفرّ من موضع إلى موضع يعلمّ تعاليم فاسدة. فاضطرّ المقتنى إلى إرسال «الداعي أبو اليقظان عمّار إلى وادي التيم لإقناع شرذمة سكّين، وأصحّبه برسالة إليهم يعلمّهم فيها بعزله سكّيناً. فلماً وصل الداعي عمّار إلى وادي التيم توجه إلى قرية كوكبا»^(١٨٣)، مركز هؤلاء المرتدّين... فوثبوا عليه وضربوه وقتلوه خارج بلدتهم وأخفوا جثّته تحت رجمة من الحجارة...»^(١٨٤).

بيد أنّ بهاء الدين عاد فأرسل السيّدة سارة ابنة أخيه، وقيل ابنة أخته^(١٨٥). ولكنّ سكّيناً كان قد رجع إلى وادي التيم، وراح بمعاونة «مصعب التيمي»، وهو خائن آخر، يجمع حوله المرتدّين والمارقين، ويوشى لدى الخليفة الظاهر على المقتنى وأتباعه الموحّدين،

(١٨١) الرسالة رقم ٦٤ ص ٤٩٢ - ٤٩٩.

(١٨٢) الرسالة رقم ٧٨ / ٧٠٥ - ٧١٩.

(١٨٣) عمدة العارفين للاشرفاني، ج ٣ ص ١٦٢.

(١٨٤) تاريخ الموحّدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٧٠ - ٧١.

(١٨٥) عمدة العارفين، للاشرفاني، ج ٣ ص ١٤٩، ١٥٣.

فاضطراً المقتنى إلى الهرب وستر الدعوة من جديد. يقول: «وأنا العبد الضعيف معذورٌ لغلبة الشياطين في السياحة والهرب إلى وليّ الزمان والإستغاثة إليه»^(١٨٦).

وغير هؤلاء من المرتدّين الخونة كثير. ما كان للموحدين منهم نصيبٌ سوى التشريد والقتل والإضطهاد. وإذا اضطرّ المقتنى إلى كتابة رسالة أو إرسال مبعوث إلى مكانٍ ما فبحذرٍ وحيلة واختصار ورموز. وهو القائل «يجب الإقتصار بعد هذا في المكاتبه»^(١٨٧)، والقائل: «ما تمكن المكاتبه بأكثر من هذا»^(١٨٨).

وأخيراً، لبهاء الدين المقتنى علينا قولة حق: إنه شخصيّة عالميّة أخفاها الموحّدون على غير حقّ. رجل عظيم استطاع أن ينفذ في ظروف قاسية كانت تعاكسه. بنى بناءً دينياً فلسفياً رائداً. كتب وفي يقينه أن ما كتب سيعلن يوماً على الملأ. ولولا هذا ما كتب. وليت الآخذين بما كتب بهاء الدين يستعدّون يوماً لإعلان رسالة هذا الرجل العظيم.

(١٨٦) الرسالة الموسومة بتمييز الموحدين ٥٢٣/٦٦.

(١٨٧) مكاتبه رمز الى الشيخ أبي المعالي ٨١٧/١٠.

(١٨٨) مكاتبه رمز الى آل أبي تراب ٨٣١/١٠٨.

الدرزية والإسلام

- أولاً - عرض الموضوع
- ثانياً - بطلان الأنبياء والأديان والشرائع عامة
- ثالثاً - بطلان شريعتي الإسلام: الظاهر والباطن
- رابعاً - بطلان محمد وشريعة الظاهر
- خامساً - بطلان علي وشريعة الباطن
- سادساً - نقض دعائم الإسلام جملة
- سابعاً - مصير مكة وبيت الكعبة
- ثامناً - العرب «كثير فيهم الغدر» والخيانة
- تاسعاً - موقف دروز اليوم من الإسلام

اول - عرف الموضوع

في مُعْتَقِدِ المسلمين «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»^(١)، «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ»^(٢)، و «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ»^(٣)، و «هُوَ عَلَى نَوْرٍ مِنْ رَبِّهِ»^(٤). وَالْإِسْلَامُ، هُوَ الدِّينُ التَّامُّ الْكَامِلُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ: «وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»^(٥). وَهُوَ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ يُشْكِرُ عَلَيْهَا بِامْتِنَانٍ: «لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ»^(٦). فَالْإِسْلَامُ، إِذَا، هُوَ دِينُ اللَّهِ، وَلَا دِينَ سِوَاهُ يُقْبَلُ عِنْدَهُ. إِنَّهُ تَمَامُ الْأَدْيَانِ، وَكَمَالُ الشَّرَائِعِ، وَنَهَايَةُ الْوَحْيِ، وَخَاتَمُ النُّبُوتِ.

من أجل ذلك، إذا أرادتِ الدَّرْزِيَّةُ أَنْ تُقَابَلَ بِالتَّسَامُحِ وَتَفُوزَ بِرِضَى الْمُسْلِمِينَ، عَلَيْهَا أَنْ تَنْسَجِمَ مَعَ الْإِسْلَامِ، وَتَنْتَسِبَ إِلَيْهِ، وَتَأْخُذَ بِفَرَائِضِهِ، وَتُقِيمَ دَعَائِمَهُ، وَتُعَلِّمَ تَعَالِيمَهُ، وَتُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ...

(١) سورة آل عمران ١٩/٣.

(٢) سورة آل عمران ٨٥/٣.

(٣) سورة الأنعام ١٢٥/٦.

(٤) سورة الزمر ٢٢/٣٩.

(٥) سورة المائدة ٣/٥.

(٦) سورة الحجرات ١٧/٤٩.

إلا أن الأمر ليس كذلك، بل عكس ذلك. والدرزية في الباطن غيرها في الظاهر. وما في «رسائل الحكمة» من طعن وسب وشتم بالإسلام والمسلمين يجعلنا نتساءل عن إصرار الدروز على انتمائهم إلى الإسلام. فلكانهم يريدون، باستمرار، ردّ تهمة اتُّهموا بها بغير حقّ.

حاول الأمير السيّد جمال الدين التتوخي تصدير «الحكمة» بسجلات حاكمة أربعة، تبرّر انتماء الدرزية إلى الإسلام^(٧)، ولكنها جاءت على هامش «الحكمة»، لا تفيد ردّ تهمة. هذه السجلات اهتمت في اعتبار الحاكم مسلماً «بنى الجوامع وشيّدوها، وعمر المساجد وزخرفها، وأقام الصلاة في أوقاتها، والزكاة في حقّها وواجباتها، وأقام الحجّ والجهاد، وعمر بيت الله الحرام، وأقام دعائم الإسلام...»^(٨)؛ وفيها يصرّح الحاكم ويقول: «إن أحسن الأمور عائدة إلى الإسلام والمسلمين»^(٩)...

والمعلوم عند الدروز أن «السجل هو الكتاب المباح المطلق المبذول لكل أحد... لأنّ المقام أباحه لمن يأخذ منه. وكانت هذه الموعظة (في السجل المعلق) مباحة لعموم أهل الدعوة من المسلمين، بقوله ولا يُمنع أحد من نسخها وقراءتها»^(١٠).

(٧) هذه السجلات هي: «نسخة السجل الذي وجد معلقاً على المشاهد في غيبة مولانا الإمام الحاكم» (١/٢٧-٣٤)، تاريخه «في شهر ذي القعدة سنة ٤١١»، و«هذا غلط - كما يقول مخطوط مختصر البيان، ورقة ٧٤ ب - لأنّ السجل المعلق ليس هو من نصوص الكشف، لأنه وجد معلقاً في غيبة المقام في السنة السابعة قبل التجريد». «السجل المنهي فيه عن الخمر» (٢/٣٥-٣٦)، تاريخه سنة ٤٠٠. «خبر اليهود والنصارى» (٣/٣٧-٤٥). بدون تاريخ. «نسخة ما كتبه القرمطي الى مولانا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين عند وصوله الى مصر، وجواب الحاكم» (٤/٤٦).

(٨) نسخة السجل المعلق ١/٣٠.

(٩) السجل المنهي فيه عن الخمر ٢/٣٥.

(١٠) كتاب الدرر المضيئة... باب «ل» فصل «س»، ص ٥٠٦ - ٥٠٧.

ولكن غير هذه السجلات الأربعة مائة وسبع رسائل، جميعها محظور غير مباح إعلانه. وعليها نعتد في اكتشاف حقيقة الدرزية وموقفها الحقيقي من الإسلام والمسلمين.

وموقف الدروز من الإسلام والأديان عامة يذكرنا بموقف بولس الرسول من ناموس موسى. يقول بولس: «لا سلطة للناموس على الإنسان»^(١١)، والأهواء الأثيمة تعمل فيهم متذرة بالناموس، والخطيئة لم تُعرف إلا بالناموس. لذلك فالعاملون بأحكام الناموس هم ملعونون جميعهم، لأن الناموس لا يبرئ أحداً عند الله. فذاك أمر واضح^(١٢).

ولما جاء المسيح حرر الإنسان من الناموس^(١٣)، واقتداه من لعنته. لقد كان الناموس كالمربي الذي يزول دوره عندما يعي الربيب حرّيته. لهذا جاء المسيح مولوداً في حكم الناموس ليفتدي الذين هم في حكم الناموس. لقد حرر المسيح البشر ليكونوا أحراراً، وعليهم أن لا يعودوا إلى نير العبودية، أي إلى التمسك بأحكام الناموس^(١٤). والذين يلتمسون البر من الناموس قد انقطعوا عن المسيح وسقطوا عن النعمة. لقد صلب المسيح الناموس معه على الصليب^(١٥).

وفيما نحن نقرأ رسائل بولس الرسول، نرى وكأننا نقرأ رسائل الحكمة. لم يتمكّن حمزة من كشف دعوة التوحيد إلا بعد تنظيف قلوب البشر وعقولهم من أحكام الناموس، بل من جميع النواميس والشرائع

(١١) الرسالة الى الرومانيين ١/٧ و ٤ و ٦ و ٧ الخ.

(١٢) الرسالة الى الغلاطيين ٣/١٠ الخ

(١٣) الرسالة الى الرومانيين ٨/٢.

(١٤) الرسالة الى الغلاطيين ١/٥ و ٤ وما يلي.

(١٥) الرسالة الى الغلاطيين ٢/١٩.

والأديان والمذاهب والمعتقدات كافة والبراءة منها جميعها.

ولن يكون الإنسان موحداً صادقاً إلا بعد إعلان براءته «من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها»^(١٦)، فـ «أول الدعوة التبري من زُخْرَفِ النواميس»^(١٧)، و «من الأبالسة (الأنبياء) أصحاب الزخرف والناموس. وليس للعالم نجاة إلا بالبراء منهم»^(١٨)؛ ذلك لأن «الناطقاء (أي الأنبياء) والأسس (أي الأئمة) طَمَسُوا معالم التوحيد، وخانوا في تأدية أمانته، فضاقت مسالكه، والتبست على الناس معالمه»^(١٩).

بسبب ذلك يستحق التوقف عند رأي الحكمة في الأنبياء والشرائع عامة، وفي النبي محمد وعلي بنوع خاص. فللحكمة في ذلك مواقف جريئة جداً، إلى درجة نستطيع معها القول: لولا هذه المواقف الجازمة من الإسلام لما كانت الدرزية لتكون. على هذا يركّز الأساس، ويقوم البنيان الدرزي كله.

(١٦) ميثاق ولي الزمان ٤٧/٥

(١٧) رسالة التنزيه ١٧/١٩٣.

(١٨) كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا... ١١/١٠٧.

(١٩) تفسير رسالة كشف الحقائق للأمير السيد، ص ٢٤٥.

ثاني - بطلان الأنبياء والأديان والشرائع عامة

للتوحيد غايتان متكاملتان: الواحدة سلبية والأخرى إيجابية^(٢٠). أما السلبية فهي، كما ورد في «ميثاق وليّ الزمان»، البراءة «من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلّها على أصناف اختلافاتها». وجاء في شرح هذه الكلمات الأربع أنّها «جمعت جميع الشرائع الناموسية والمقالات الشريكية والاعتقادات الكفرية. وليس هي مخصوصة بالشرائع الظاهرة بل شاملة لمذاهب الأسس وعبادة الأوثان والأصنام... ولكل عقيدة خارجة عن مذهب التوحيد، لأنّ هذه الأربعة المذكورة لم يخرج عنها أبداً مذهب فاسد ولا عقيدة واهية ولا أصل ولا فرع... فلأجل ذلك صدر صاحب الحقّ صلى الله عليه... وجعل فريضة التبرّي قبل فريضة الطاعة والعبادة للهاكم تعالى، لأنّ كلّ وعاء مليء من شيء لم يسع معه غيره حتى يتفرغ منه... وكلّ من لا ينصرف عن سائر الأديان ويدير عنها بالكلية بعقله ونفسه وفكره وحسّه إنصرفاً كاملاً وإدباراً تاماً لم يقدر على الإقبال بالكلية على عبادة الهاكم سبحانه»^(٢١).

(٢٠) سوف نتكلّم على الغاية الإيجابية في فصل «دعائم التوحيد»

(٢١) أنظر مخطوط رقم ١٤٣٦ في المكتبة الوطنية بباريس، وهو بعنوان: «ميثاق يعني

حجة ورباط على الخلق»، يفسّر «ميثاق وليّ الزمان، ١٢٢.

ومتى تبرأ الموحد من هذه المذاهب «يصح له الوصول إلى التوحيد. وكانت الشرائع جميعها والعقائد بأسرها في دور الستر تشير إلى كشف التوحيد.. فكانت المذاهب للتوحيد في دور الستر كالصدف للجوهر، وكالقشر للّب، وكالسنبلة للحب. فكان العمل بالمذاهب في ذلك الوقت مقبولا لأجل التوحيد الكامل فيها، لا لأجل نفسها. فلما جاء أوان كشفه ظهر الإمام المنتظر قائم الحق المؤيد من رب العالمين الذي هو صاحبه، وأظهره من صدفه وأخرجه من سنبله.. واستغنى بنفسه عن كل المذاهب التي كانت أوعية له، كاستغناء الحبة عن السنبلة لأن الحبة تحتاج إلى السنبلة في زمان نشوئها»^(٢٢).

فدعوة التوحيد، إذًا، هي «آخر الدعوات، وحدودها آخر الدعاة، وهي ناسخة لجميع المذاهب والانتحالات»^(٢٣).

ومن هذا المنطلق يجدر التوقف على معتقد الدروز في جميع الأنبياء والأوصياء والأديان والشرائع بوجه عام.

أ - بطلان الأنبياء والأوصياء:

هؤلاء، بحسب قول حمزة، «هم معادن النواميس الفانية الحشوية والأعمال الفاحشة الدنيئة»^(٢٤). هم «أهل الزخاريف الحشوية»^(٢٥)، بل هم

(٢٢) المرجع نفسه ١٢٢-١٢٧.

(٢٣) الرسالة الموسومة بأحد وسبعين سؤال... ٧٣/٦٤٠.

(٢٤) كتاب فيه حقائق ما يظهر... ١١/١٠٢.

(٢٥) السيرة المستقيمة ١٢/١١٢.

حَمِيرٌ وَدَوَابٌّ: «الدوابُّ هم النطقاءُ والأُسُسُ»^(٢٦)، و«الحَمِيرُ دليلٌ على النطقاء»^(٢٧).

وجميعهم، من آدم إلى محمد بن إسماعيل، مروراً بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بن عبد الله، وجميع الأسس من هابيل إلى ابن القدّاح، مروراً بسام وإسماعيل بن إبراهيم ويشوع بن نون وشمعون الصفا وعلي بن أبي طالب... لم يَقُمْ بينهم نبيٌّ أو وصيٌّ يدعو دعوة التوحيد الحقيقية. كلهم مُقَصَّرٌ مُشْرِكٌ مُلْحِدٌ كَافِرٌ، و«كلهم شيءٌ واحدٌ في القول والعور، مختلفون في الصُور»^(٢٨)، و«كلهم يشيرون إلى توحيدِ العَدَم»^(٢٩)، لأنَّ جميعهم «النطقاء والأسس طمسوا معالم التوحيد، وخانوا في تأدية أمانته»^(٣٠)، ولأنَّ نفسهم «جميعهم من نوح إلى محمد بن إسماعيل هو نفسٌ واحدة وهو إبليس اللعين»^(٣١).

أمّا نوح بن لَمَك فكان «أَوَّلَ مَنْ قام بشريعةٍ ونهى عن طاعةِ آدم، وأشار إلى العدم وإلى نفسه»^(٣٢).

ثم قام إبراهيم وأساسه إسماعيل، يدعون الناس إلى عبادة العدم وتوحيد الصنم»^(٣٣).

(٢٦) كتاب فيه حقائق ما يظهر... ١٠٣/١١.

(٢٧) المرجع نفسه، ٩٩/١١.

(٢٨) السيرة المستقيمة ١٢/١٢٢.

(٢٩) كتاب فيه تقسيم العلوم... ٢٦٣/٣٦.

(٣٠) تفسير رسالة كشف الحقائق للأمير السيّد، ص ٢٤٥.

(٣١) المرجع نفسه، ص ٥٢٤ - ٥٢٥.

(٣٢) رسالة السيرة المستقيمة ١٢/١٢٠، وكتاب تقسيم العلوم ٢٦٣/٣٦.

(٣٣) المراجع نفسها.

«ثم قام موسى بن عمران وأساسه هارون، يدعون إلى عبادة مَنْ لا يُشَاهَد وتوحيد مَنْ لا يُعْرَف»^(٣٤).

«ثم قام عيسى بن يوسف وأساسه شمعون الصفا، يدعون الناس إلى عبادةِ العدم وتوحيده»^(٣٥).

«ثم محمّد وأساسه علي بن أبي طالب، وقد «ظهر محمّد بن عبدالله بسيفه، وقام على العالمين بعُنْفِه، ونسخَ جميعَ الشرائعِ كافةٍ بشريعته، وهدم بنيانها ببنيته، وبدّل دَعَوَاتِهِم بدعوته... وبذل فيهم السيف، وسبى ذراريهم وأولادهم، وأباعهم في الأسواق والشوارع. ولم ينفعهم ما كانوا عليه من دين آبائهم وأجدادهم»^(٣٦).

و«ظهر ناطقٌ غيره وهو محمّد بن إسماعيل الذي ختمَ الشرائع وأتمّها. أي لا يكون بعدها شريعةٌ تكليفيّة»^(٣٧).

هكذا انتهت أدوار هؤلاء الأنبياء السبعة. وبانتهايمهم «بطلت دعاويهم لأنها تمويهات على الأمم، وغير جائزة إلا على أشباه البقر والغنم»^(٣٨). وهو أمر صريح من الباري تعالى لقائم الزمان بأن يترك الموحدون كلّ ما جاء به الأنبياء المتقدمون: «أوصيكم بما أيّدني به مولانا، وأمرني به من إسقاط ما لا يلزمكم اعتقاده، وترك ما لا يضرّكم افتقاده من الأدوار الماضية الخاملة، والشرائع الدارسة الجامدة. وما منهم ناطقٌ

(٣٤) المراجع نفسها.

(٣٥) المراجع نفسها.

(٣٦) رسالة السيرة المستقيمة ١٢/١٢٣، تقسيم العلوم ٣٦/٢٦٤.

(٣٧) المراجع نفسها.

(٣٨) رسالة السفر إلى السادة ٦٨/٥٤٦.

إِلَّا وَقَدْ نَسَخَ شَرِيعَةً مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ»^(٣٩).

وَمَنْ لَا يَرَى فسادَ الأنبياء بتكفير بعضهم بعضاً؟! «وقد عَلِمَ كُلُّ نَبِيٍّ لَبَّ أَنْ أَصْحَابَ الشَّرَائِعِ قَدْ قَطَعَ كُلُّ مِنْهُمْ شَرِيعَةً مَنْ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَهْلَهَا لَمْ يُخَالِفُوا شَيْئًا مِمَّا فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ صَاحِبُ شَرِيعَتِهِمْ وَقَدْ حَلَّلُوا سَبِيَّ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَهَلَاكَهُمْ وَاسْتِئْصَالَ شَأْفَتِهِمْ»^(٤٠).

ويبدو أَنَّ الاختلاف الحاصل بين الأمم سببه هؤلاء الأنبياء: فَإِنَّ «أَصْحَابَ الشَّرَائِعِ قَدْ أَجْبَرُوا أُمَّهَاتِهِمْ عَلَى الْأَعْمَالِ الْجِسْمِيَّةِ، وَقَعَدَتْ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ عَنْ مَعَالِمِ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ التَّوْحِيدِيَّةِ.. وَعَلِمَ كُلُّ نَبِيٍّ لَبَّ أَنَّ الاختلافَ لَيْسَ لِلأُمَمِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَصْحَابِ الشَّرَائِعِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمَرَ أُمَّتَهُ بِجِهَادِ الْأُمَّةِ الْأُخْرَى، وَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. فَكَيْفَ يَكُونُ الاختلافُ إِلَّا كَذَلِكَ!»^(٤١).

وبالنتيجة، إِنَّ الأنبياءَ والأوصياءَ هم، كما تسميهم «الحكمة»، «أَبَالِسَةُ الْأَزْمَانِ»^(٤٢)، «أَبَالِسَةُ الْأَدْوَارِ»^(٤٣)، أَوْ أَيْضًا «أَبَالِسَةُ الدِّينِ»^(٤٤) وَ «الْعُصْبَةُ الْمَارِقَةُ الدَّعِيَّةُ»^(٤٥) وَ «عَصَاةُ الْأُمَمِ وَدَجَالَةُ الْفِتْرَةِ»^(٤٦). هُمْ «أَهْلُ التَّلْبِيسِ وَالْإِبْلَاسِ»^(٤٧)، وَ «دَجَالَةُ الْعُصُورِ»^(٤٨).

(٣٩) الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق ٦٤/٧ - ٦٥.

(٤٠) الرسالة الموسومة بالإسرائيلية ٦٢/٧٢.

(٤١) رسالة التبيين والاستدراك ٦١٣/٧١ - ٦١٤، ٦٢٥/٧٢.

(٤٢) رسالة الإيقاظ والبشارة ٥٦/٤٣٨.

(٤٣) التقرير والبيان ٦٢/٤٨٢، ٥٦/٤٣٨.

(٤٤) التقرير والبيان ٦٢/٤٨٤.

(٤٥) القاصعة للفرعون الدعي ٦٤/٤٤٩.

(٤٦) الحقائق والإنذار والتأديب لجميع الخلائق ٥٧/٤٤٧.

(٤٧) رسالة التبيين والاستدراك ٦١٤/٧١.

جاء قائم الزمان حمزة فـ «جعله المولى لِشِرْعِ نواميسِ الأبالسةِ ناسِخاً، وَلِمَا لَبَّسُوهُ عَلَى الْأُمِّمْ بِزُخْرِفِهِمْ قَاطِعاً فَاسِخاً، وَمَحَلَّلاً لِرُبُطِ كَفَرِهِمُ الَّذِي عَقَدُوهُ، وَفَاضِحاً لِمَصَائِدِ سِحْرِهِمُ الَّذِي نَفَخُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَنَفَثُوهُ، وَهَادِماً لِمَبَانِي إِفْكِهِمُ الْمُؤَسَّسِ عَلَى الضَّلَالَاتِ، وَقَامِعاً بِالتَّوْحِيدِ جَمِيعَ الْأَرَاءِ وَأَصْنَافِ الْمَقَالَاتِ»^(٤٩).

على الموحِّدين أن يتبرَّأوا من جميع الأنبياء والأوصياء، ويبغضوهم ويمقتوهم لأنَّ جميعهم، دون استثناء، كذبةٌ أردياء. يقول الأمير السيِّد: «أَوَّلُ الْبِرَاءَةِ مِنْهُمْ بُغْضُهُمْ وَمَقْتُهُمْ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِي قَلْبِ الْمُوَحِّدِ مَحَبَّةٌ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الدِّينِ فَيَتَبَرَّأُ مِنْهُ. ثُمَّ الْبِرَاءَةُ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الرَّدِيَّةِ وَأَقْوَالِهِمُ الْكَاذِبَةِ»^(٥٠).

٢ - بطلان الأديان والمذاهب:

أما الأديان التي جاء بها الأنبياء فجميعها باطل، وكذلك المذاهب التي تفرَّعت عنها. تُعَدُّ رسائلُ الحكمةِ بعضاً منها وتبطلُ دعاويها بقولها: «وَهَذِهِ الْفِرْقُ مِنَ الْأُمِّمْ فَهَمُ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْمُسْلِمِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ... وَمِنَ الْمَذَاهِبِ كَالنُّصَيْرِيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ وَالشَّمْطِيَّةِ وَالْكَيْسَانِيَّةِ وَالزَيْدِيَّةِ وَالْمُوسَوِّيَّةِ، وَجَمِيعَ مَنْ لَمْ تُسَمِّيْهِ، فَقَدْ بَطَلَتْ دَعَاوِيهِمْ، لِأَنَّهَا تَمْوِيهَاتٌ عَلَى الْأُمِّمْ وَغَيْرُ جَائِزَةٍ إِلَّا عَلَى أَشْبَاهِ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ»^(٥١).

(٤٨) التقرير والبيان ٦٢/٤٨٢.

(٤٩) رسالة الهند ٦١/٤٧٧، انظر: ٦٠/٤٦٩، ٦٢/٤٨١...

(٥٠) تفسير رسالة كشف الحقائق للأمير السيِّد، مخطوط، ص ٣٤٨.

(٥١) السفر إلى السادة ٦٨/٥٤٥ - ٥٤٦.

ثم تعود الرسائل مرة أخرى وتذكر بعض هذه الأديان وتحكم على تمزيق شرائعها وتقول: «وكلُّ شريعةٍ (بمعنى كل دين) من الشرائع الأربعة، البراهمة المتعلقين بإبراهيم، واليهود المنسوبين إلى موسى، والنصارى المعروفين بوعيسى، وأتباع محمد بن أبي كبشة، ومسوخ شريعته، يعتقدون ويُقرّون أنّ الباري جلّت قدرته يتجلّى في يوم القيامة لبريئته... وحقيقته أنّ المولى، لعظيم قدرته، عند ظهور أمره ومشينته، يَأْمُرُ بِتَمْزِيقِ شَرَائِعِ الْمُتَقَدِّمِينَ»^(٥٢).

وتُعرّف «الحكمة» على قائم الزمان حمزة بأنه هو «القائم لنسخ الأديان»^(٥٣)، وهو «مسيح الأزمان محلّل معاقِد الملل، وناسخ الأديان.. المنتقم من أهل الكفر والطغيان، وماحق لأهل الخلاف والعصيان»^(٥٤)، وهو «ناسخ الشرائع والملل»^(٥٥)، و«ناسخ النحل والمذاهب والمقالات»^(٥٦)، الذي جعله المولى لـ «هدم قواعد النحل الأفكيّة وفسخها»^(٥٧)...

فجميع الأديان، إذًا، وجميع الملل والنحل والمذاهب والمقالات والفرق والشيع باطلّة من أساسها. وعلى قائم الزمان أن يقضي عليها، وينقّضها بتمامها. وإن لم يتمكّن منها في هذا الدور من التاريخ، فإنه سيكون له ذلك، بعون المولى، في نهاية الأزمان:

«إذا اشتهر من المشرق الصارمُ المُشرفي، وظهر من الحُجبِ

(٥٢) الموسومة بالحقائق والإنذار والتأديب ٥٧/٤٤٦.

(٥٣) الرسالة في ذكر المعاد... ٧٠/٦٠١.

(٥٤) الموسومة بالتعقب والإفتقاد... ٥٥/٤١٧.

(٥٥) الرسالة الواصلة الى الجبل الأنور ١٠٩/٨٣٦.

(٥٦) الإيقاظ والبشارة ٥٦/٤٣٦.

(٥٧) تقليد سكين ٤٦/٣٥٠.

المستور الخفي، لتطهير الأرض وتغيير الملل، وقتل أبالسدة الدين ونقل الدّول^(٥٨)، عندها تُقام «حجّة الولي على جميع أهل النحل والأديان بالدليل السّادق وحقيقية البرهان»^(٥٩). وفي اليوم الأخير «إذا تبلّجَ صبحُ الليلة الغراء، وانقشع ظلامُها. وقُطِعَ رأسُ النحل الشركية، وقُضِبَ سنّامُها، وتهدّمت أركان النواميس، وتقلّلت معاقدها وانحلّ نظامُها... عند ذلك تهتزّ الممالك بأقطار المعمورة المنيّة»^(٦٠)، فيكون، بالقضاء عليها، خلاص العالم ونجاته.

٢- بطلان الشرائع:

الشرائع التي جاء بها الأنبياء واحتوتها الأديان وبشّرت بها، فاسدة من طبعها. هي سببُ فسادِ العالم وضلالهم أجمعين. لذلك عليها أن تزول: «الشريعة التي هي الزخرف واللّهو واللّعب، وقد دنا هلاكها»^(٦١) بظهور قائم الزمان «الإمام القائم على الأمم بالحدّ والنعير، وعلى نواميس الأبالسدة بالنسخ والتحليل والتغيير»^(٦٢). فهو «المحلّل لمعاقد نواميس الأبالسدة المفترعة والهادم لقواعد شرعهم المكذوبة المخترعة»^(٦٣)، وهو «المؤيّد لإطفاء ما اشتعل من محروقات النواميس، والقائم لهدم ما بناه هامان وذبح إبليس، والملاحق لخوار العجل

(٥٨) التقرير والبيان ٤٨٤/٦٢.

(٥٩) الإيقاظ والبشارة ٤٤٠/٥٦.

(٦٠) المرجع نفسه ٤٣٩/٥٦.

(٦١) كتاب فيه حقائق ما يظهر... ١٠٧/١١.

(٦٢) رسالة العرب ٤٦٣/٥٩.

(٦٣) تقليد الأمير ذي المحامد كفيل الموحدين... ٣٥٨/٤٨.

والغطريس»^(٦٤). لقد جعله الباري تعالى «بالحقيقة قاطعاً لمضالات النواميس»^(٦٥)، و «ماحقاً الشرائع في أقطار الأرض»^(٦٦).

«الشرعية هي النار المحرقة للأجساد»^(٦٧)، ومثلها «مثل الليل المظلم الذي لا نور فيه، لأن دعواتهم، أعني أصحاب الشرائع، إنما كانت مخالفة لأمر الباري جلّت آلاؤه، ولتوهيم الناس، وإلى العدم والشرك والإبلاس»^(٦٨). «هي صدف بلا جوهر، وجسم بلا روح، وجيفة ملقاة لا فائدة فيها»^(٦٩). هي كالجدار الذي يستتر تحته الحقيقة التي هي دعوة التوحيد. وهي كالقشر فيما دين التوحيد هو اللب. وهي الجسم ودين التوحيد هو الروح»^(٧٠).

بسبب ذلك يقول الأمير السيد «إن الشرائع كلّها ماتت لما طلعت روحها. وروحها هي الحكمة التوحيدية التي كانت مدفونة فيها»^(٧١). وهذه «الشرائع الناموسية الشركية ولّت وانقضت زمانها والشرعية التوحيدية أقبلت وأضاء شهابها»^(٧٢).

الشرائع هي «النوانيس المضلة بالعدم»^(٧٣)، وهي «نار العذاب،

(٦٤) الموسومة بالحقائق والإنذار والتأديب ٥٧/٤٤٣.

(٦٥) تقليد سكين ٤٦/٣٥٠.

(٦٦) تفسير كشف الحقائق للأمير السيد، ص ٣٢١ - ٣٢٢.

(٦٧) الغاية والنصيحة ١٠/٨٥.

(٦٨) تفسير كشف الحقائق، ص ٣٤٣.

(٦٩) المرجع نفسه، ص ٩٣ - ٩٤.

(٧٠) المرجع نفسه، انظر ايضا ص ١١٢، ومخطوط ١٤٣٦ ورقة ٢٤...

(٧١) تفسير كشف الحقائق، ص ٢٢٦.

(٧٢) المرجع نفسه، ص ٢١١.

(٧٣) الإيقاظ والبشارة ٥٦/٤٣٥ - ٤٣٦.

وهي الهاوية والجحيم. وهذه الأسماء معنى الشريعة التي هوى أهلها وغَوُوا وَلَقُوا فيها العذاب»^(٧٤)، وهي «الظلم الصراح»^(٧٥).

لذلك لا بدّ من الخروج منها ومن ظلمتها إلى النور والحقيقة وفسيح التوحيد. والخروجُ منها كخروج الولد من ظلمة بطن أمّه إلى وسعة الدنيا المضاءة: «فخروج الولد من بطن أمّه وضيقه إلى فسيح الدنيا وسعته رحمة عظيمة، وهكذا خروج الإنسان من ظلمة الشرائع إلى ضوء الوجود أوسع الرحمات»^(٧٦). وهذا معنى قول الإنجيل: «إني أبعثه في اليوم الأخير» يعني إخراجَه من ظلمة الشرائع إلى ضوء الوجود وفسيح التوحيد. وقوله أيضاً: «إنّه يبعث مَنْ في القبور إلى أعلى القصور»، ألقبورُ هي الشرائع، والقصور توحيد الخالق الموجود.

«وفي الحقيقة، إذا خرج الإنسان من ظلمة الشرائع وقَتَمَتِها وضيقها وفسادها وعَدَمُها وتحديدها وتكاليّفها إلى فسيح التوحيد وضياؤه الباهر وشعاعه الزاهر فهو كالذي يخرج من بطن أمّه وضيقه إلى فسيح الدنيا»^(٧٧). «فَطَرَقُ الشرائع أصولُها وفرعُها مُهلكةٌ مع الإصرار عليها»^(٧٨).

ومن أجل ظلمها لا بدّ من «مباعدتها والتبرّي منها»، فهو «من الفروض اللازمة الذي لا يصحّ دينٌ لبشرٍ إلّا بالتبرّي منها، لأنّها صارفة

(٧٤) رسالة الزناد ٣٧/٢٧٢.

(٧٥) تفسير كشف الحقائق، ص ٢٢١.

(٧٦) المرجع نفسه، ص ٢٤٦.

(٧٧) المرجع نفسه.

(٧٨) المرجع نفسه، ص ٣٤٥.

لكلِّ مَنْ اتَّبَعَهَا مِنْ مُشَاهِدَةِ الْجَلَالِ. وَأَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا بِكَرَمِهِ وَلَطْفِهِ»^(٧٩). وكلِّ «مَنْ لَا تَتَقَبَّحُ عِنْدَهُ الشَّرَائِعُ، وَيَنْفَكُّ مِنْ رَبَاطِهَا، وَيَتَوَبُّ عَنْهَا، وَيُؤْمِنُ بِالْحَقَائِقِ الْمَدْفُونَةِ فِيهَا، فَلَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ لَهُ إِجَابَةً فِي دَوْرِ الْكُشْفِ»^(٨٠). بل لا يمكن لإنسان أن يعرف نفسه أو يعرف الله وما في الوجود من خيرٍ إن لم يمتنع عن الشرائع كافة^(٨١).

هذه النصوص العامة لهدم الأديان والشرائع هي بمثابة مقدمة للانقضاء على شريعتي محمد وعلي، أي شريعتي الإسلام اللتين هما: التَّنْزِيلُ والتَّأْوِيلُ، أو الظاهر والباطن. ولم يسلم محمد أو علي من غضب قائم الزمان وبهاء الدين، ثم من كافة الموحدين الذين أغلقوا باب دعوتهم التوحيدية بسببهما، وبسبب شريعتيهما الظالمتين، وأتباعيهما المارقين. وقد يكون زوال الإسلام علامة لقرب نهاية الدهر الحاضر، وآذاناً بحكم الموحدين الدائم في العالم الآتي. بهذا يتيقن الدروز: «لقد ثبت لكم أن الدنيا قد زالت، وهي جميع الشرائع والأديان والعبادات»^(٨٢). والمنتهي هم «الناطقاء والأسس والشرائع»^(٨٣).

(٧٩) تفسير كشف الحقائق، ص ٢٢١.

(٨٠) المرجع نفسه، ص ٣٤٠ - ٣٤١.

(٨١) المرجع نفسه، ص ٢٨٨ - ٢٨٩.

(٨٢) رسالة بني أبي حمار ٣٤١/٤٤.

(٨٣) الوصايا السبع للموحدين ٣١٨/٤١.

ثالث - بطلان شريعتي (الإسلام): الظاهر والباطن

في الحكمة الدرزية «الناس ثلاثة أجناس: فأهل الظاهر يقال لهم مسلمون، وأهل الباطن يقال لهم مؤمنون، وأهل قائم الزمان يقال لهم موحدون»^(٨٤). وفي مكان آخر: «الإسلام باب الإيمان، والإيمان باب التوحيد، لأن التوحيد هو النهاية الذي لا شيء أعلى منه»^(٨٥). «ولما ظهر التوحيد زالت قدرتهما جميعاً»^(٨٦)، أي قدرة الظاهر والباطن، إذ إنَّ الموحدين «يتخلَّصون بتوحيد مولانا جل ذكره من حَشْوِ الشَّرِيعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ»^(٨٧). و«مَنْ قَبْلَ مَنْ هَادِيَ الْعَالَمِ (حمزة) وَعَبَدَ مولانا العليَّ الحاكم كان من الفائزين الذين فازوا بالتوحيد، وتخلَّصوا من التلحيد، الذين لا خوفَ عليهم من الظاهر، ولا هم يحزنون بِشِرْكِ الباطن»^(٨٨).

وهكذا يكون الناس، في عصرنا الحاضر، على ثلاثة أجناس. أو على ثلاثة أديان:

(٨٤) رسالة الشمعة ٢٧٩/٣٨.

(٨٥) البلاغ ولنهاية ٧٤/٩ - ٧٥.

(٨٦) كتاب فيه حقائق ١٠٧/١١.

(٨٧) البلاغ ولنهاية ٧٥/٩.

(٨٨) الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق ٦٨/٧، انظر أيضا: ٨٠/٩، ٩٦/١٠.

١- أهل الظاهر، سُمّوا بذلك لأنهم يأخذون بظاهر القرآن، دون تأويل أو اجتهاد. ويُسمّون أيضاً «أهل التنزيل»، لأنهم يؤمنون بتنزيل آيات القرآن بحسب ترتيبها وحقيقتها كما وردت. هم أيضاً «أهل السنة»، لكنّ هذا الإسم قليل في رسائل الحكمة. وهم «النواصب» الذين ناصبوا العداء والشتّم لعلي بن أبي طالب ولكلّ من لا يؤمن إيمانهم.

٢- أهل الباطن، سُمّوا بذلك لأنهم يأخذون بباطن القرآن. سُمّوا «أهل التأويل»، لأنهم يؤوّلون ويجتهدون في نقل معاني الآيات القرآنيّة من معانيها الظاهرة الى معانيها الحقيقيّة. وقليل ما يسمّون بـ «الشيعة» كما هو المعروف عنهم، بل يغلب عليهم، في الحكمة، إسم «التأويلية». وهم، كما نعلم على فرق وشيع متعددة.

٣- أهل التوحيد، أو الموحّدون، أو أصحاب «المسلك الثالث»، أو «الطريقة الوسطى»، أو «أهل المعرفة» و«الأعراف» ولكن لا نجد في الحكمة إسم «دروز».

والقرآن نفسه، كما تقول الحكمة، أقرّ بوجود هذه الأديان الثلاثة، وذلك في قوله: "وَضَرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، لَهُ بَابٌ، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ"^(٨٩). فـ «دلّ بأنّ الظاهر من قبلة العذاب، وأنّه وصاحبه (محمّد) عذاب، والباطن فيهِ الرحمة ولم يقل هو الرحمة... فدلّ بأنّ الباطن يدلّ على الرحمة، وهو القسم الثالث في الدين»^(٩٠).

ثمّ تصف رسائل الحكمة الظاهر والباطن، وتدعو إلى إسقاطهما

(٨٩) سورة الحديد ٥٧/١٣.

(٩٠) تقسيم العلوم ٣٦/٢٦٦١، الشمعة ٣٨/٢٧٩، أنظر: ٥٨/٤٦٠، ٦٩/٥٩٤، ٧/٦٨.

٨٠/٩، ٩٦/١٠ كلّها تبين أقسام الدين.

والتخلصِ منهما نهائياً وسريعاً، فتقول عن مولانا إنَّه «أسقطَ الباطنَ مثل ما أسقطَ الظاهر، إذ جعلهما في الحدِّ سواء. فَنَظَرْنَا إِلَى مَنْ يُنَجِّينَا مِنَ الْحَالَتَيْنِ جَمِيعاً، وَيُخَلِّصُنَا مِنَ الشَّرِيعَتَيْنِ سَرِيعاً، وَيُدْخِلُنَا جَنَّةَ النِّعَمِ الَّتِي هِيَ دَعْوَةُ الْقَائِمِ قَائِمِ الزَّمَانِ»^(٩١).

ثم تصفهما بـ «الفحشاء والمنكر»^(٩٢)، و«الجور والظلم.. والعدم والتشبيه»^(٩٣)، و«البول والغيط»^(٩٤)، وبأنَّهما «طريقان مُضِلَّانِ فَاسِدَانِ لَا حَقِيقَةَ فِيهِمَا»^(٩٥)، وهما «الكفر والشرك»^(٩٦). وأدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِهِمَا تَكْفِيرُ أَصْحَابِهِمَا بَعْضُهُمْ بَعْضاً: «أَهْلُ الظَّاهِرِ يَقُولُونَ إِنَّ دِينَهُمْ هُوَ النَّاجِي، وَأَهْلُ الْبَاطِنِ يَقُولُونَ إِنَّ دِينَهُمْ هُوَ النَّاجِي. وَالْفَرِيقَانِ كَاذِبَانِ لَا نَجَاةَ فِيهِمَا، بَلِ النِّجَاةُ فِي الْحِكْمَةِ الْآخَرَى الَّتِي هِيَ تَوْحِيدُ الْحَاكِمِ جَلِّ جَلَالِهِ»^(٩٧).

وتفسِّرُ الْحِكْمَةُ قَوْلَ الْقُرْآنِ: "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ! فَكَ رَقَبَةٌ"، بقولها: «فَكَ الرَّقَبَةُ هُوَ التَّخَلُّصُ مِنَ الشَّرِيعَتَيْنِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ»^(٩٨). وفي قول القرآن «اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ» دليلاً على داعي التنزيل (محمد)، وداعي التأويل (علي)، وهما اليوم صامتان. دليلٌ على نَسْخِ الشَّرِيعَتَيْنِ

(٩١) الوصايا للموحدين ٣١٧/٤١.

(٩٢) النقض الخفي ٥٦/٦، أنظر: ١١/١٠٢، ٣١٧/٤١.

(٩٣) تفسير كشف الحقائق ص ٢٢٨ - ٢٢٩، الرضى والتسليم ١٦/١٣٨.

(٩٤) النقض الخفي ٦٠/٦، كتاب فيه حقائق ١١/١٠٩، تفسير، ص ٢٢٥.

(٩٥) تفسير كشف الحقائق، ص ٣١٦.

(٩٦) كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا ١١/١٠٦.

(٩٧) تفسير رسالة كشف الحقائق، ص ٢٥١.

(٩٨) كتاب فيه حقائق ١١/١٠٧، يستشهد بسورة البلد ٩٠/١٣.

وتبطليلهما»^(٩٩). وعلى الحديث القائل: "مِلَّتِ الْأَرْضُ عَدْلًا وَقَسَطًا كَمَا مِلَّتْ جَوْرًا وَظَلَمًا"، تقول: «مِلَّتِ الْأَرْضُ»، الداعي، «عَدْلًا وَقَسَطًا»، التوحيد والعبادة، «كَمَا مِلَّتْ جَوْرًا وَظَلَمًا»، وهو زخرف الشريعتين»^(١٠٠).

وفي الحكمة ما يشير إلى أَنَّ كلَّ تصرفاتِ الحاكمِ الغريبةِ وأعماله المروعةِ وأحكامه المتناقضةِ، وما قام به من قتلٍ وظلمٍ وسفكٍ دماءٍ وعزلٍ وسجنٍ وَجِدٍّ وَهَزَلٍ وزهدٍ وَجَمَاعٍ وغير ذلك، كُلُّها تشيرُ وتعني نقضَ الإسلامِ وإبطالَ شريعته: «إِنَّ أَفْعَالَ مَوْلَانَا كُلُّهَا حِكْمَةٌ بِالْغَةِ، جِدًّا كَانَ أَمْ هَزَلًا»^(١٠١). من ذلك: «بلوغه إلى القصور، وهما قَصْرَانِ عَظِيمَانِ خَرَابَانِ، دليلٌ على بطلانِ الشريعتين وخرابهما»^(١٠٢). ومن ذلك أيضاً «دواره حولَ المسجدِ، وَقُدَّامُهُ عَقَبَةٌ صَعْبَةٌ، دليلٌ على التخلُّصِ من الشريعتين الظاهرِ والباطنِ»^(١٠٣). ومنها أيضاً «قَتْلُهُ لِرَجُلَيْنِ، دليلٌ على قتلِ الناطقِ (محمَّد) والأساسِ (عليٍّ) وتعطيلِ الشريعتين: التَّنْزِيلِ والتَّأْوِيلِ، والهَوَانِ بالباطنَفتين: أَهْلِ الْكُفْرِ والتَّحْيِيدِ»^(١٠٤).

وهكذا «عَلِمْنَا بِأَنَّهُ عَلَيْنَا سَلَامُهُ وَرَحْمَتُهُ قَدْ أَسْقَطَ الْبَاطِنَ مِثْلَمَا أَسْقَطَ الظَّاهِرَ»^(١٠٥).

(٩٩) البلاغ والنهاية ٧٤/٩.

(١٠٠) الرضى والتسليم ١٧٨/١٦.

(١٠١) كتاب فيه حقائق ٩٨/١١.

(١٠٢) المرجع نفسه ١٠٢/١١.

(١٠٣) المرجع نفسه ١٠٧/١١.

(١٠٤) كتاب فيه حقائق ١٠٩/١١.

(١٠٥) النقض الخفي ٥٦/٦، أنظر: ١٠٢/١١، ٣١٧/٤١.

وتحذّر الحكمة «كَلَّ مَنْ ذَكَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مُوَحَّدٌ، وَهُوَ مَتَمَسِّكٌ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّرْعِ، فَقَدْ أَبْطَلَ وَكَذَّبَ فِي قَوْلِهِ، بَلْ هُوَ مُلْحِدٌ كَافِرٌ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِنِ تَأْوِيلِيًّا وَذَكَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مُوَحَّدٌ، فَقَدْ كَذَّبَ وَأَبْطَلَ فِي قَوْلِهِ، بَلْ هُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ»^(١٠٦)، وأيضاً «كَلَّ مَنْ ادَّعَى التَّوْحِيدَ وَهُوَ يَقُولُ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ كَانَ كَاذِبًا فِي قَوْلِهِ»^(١٠٧)، لذلك «لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ قَائِمِ الزَّمَانِ وَامْتِثَالُ مَرَاسِمِهِ التَّوْحِيدِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ الْخَالِصَةِ مِنَ الشَّرِيعَتَيْنِ الشَّرَكِيَّةِ وَالْكَفَرِيَّةِ»^(١٠٨).

وبالنتيجة، بالتوحيد يتخلّص الموحدون من «حشو الشريعتين اللتين هما الظاهر والباطن»^(١٠٩). وعليهم باتّباع قائم الزمان الذي عرّف عن نفسه بقوله: «أنا صاحبُ المنزلتين ومُبيدُ الشريعتين»^(١١٠).

هذه الأقسام الثلاثة لكلّ تدبّر، أوضحها، حديثاً، الشيخ الدكتور أنور فؤاد أبي خزام، إستاذ الفلسفات الشرقيّة في الجامعة اللبنانية، وأضاف إليها قسماً رابعاً هو: التلحيد. يقول:

«إنّ عقيدة التنزيل، بنظر الموحدين، عقيدة صحيحة، ولكنّها عقيدة ناقصة: إنّها صحيحة لأنّ الله يُنَزِّه عن الصفة؛ لكنّ المشكلة هي أنّ التنزيه المطلق والنفي التام للصفات يُرسي مفهوماً للألوهة متباعداً كلّ

(١٠٦) رسالة الشمعة ٢٨/٢٨٠.

(١٠٧) المرجع نفسه ٢٨/٢٨٠.

(١٠٨) تفسير كشف الحقائق، ص ٢٢٥ - ٢٢٦.

(١٠٩) البلاغ والنهاية ٧٦/٩.

(١١٠) الأعداء والإنذار ٣٤/٢٤٨، ٢٣/٢٤٣.

البعد عن حركة الوجود الفاعلة في هذا الكون، ويجعل من الله موجوداً خارجاً الوجود، الأمر الذي يؤدّي إلى محال من الزاوية العقلية والمنطقية. أمّا في حال التسليم بأنّ الله ليس موجوداً أيضاً نتيجةً لنفي الصفات عنه بإطلاق كي يكون موجوداً خارج الوجود، فالنتيجة المنطقية لهذا الاعتقاد تؤدّي إلى تساوي الألوهية مع العدم.

يقول الدروز: «إنّ نفي الصفات بإطلاق لا يسمح بأيّ تفسير ممكن لحقيقة هذه العلاقة (بين الخالق والمخلوق). ومن ثمّ نقع في العدمية من جديد. على هذا الأساس، يقرّر الموحدون أن التنزيل بهذه الصورة قائم على التعطيل. ويقصدون بالتعطيل إبعاد الألوهية إبعاداً تامّاً عن كلّ الوجود. وعلى الرغم من أن التعطيل مرفوض في الفكر التوحيدي.. إلّا أنّ فكرة التنزيه تبقى فكرة أساسية ودعامة رئيسية من دعائم التوحيد. ولما كان التنزيل مقصّراً في معرفته لحقيقة الألوهة، أصبح موقع التنزيل آتياً في الدرجة الثانية من درجات أعمدة التدين الأساسية، مع كونه أولاً في مرحلة التدرج للوصول إلى التدين الأعلى، ونعني به التوحيد.

بعد التنزيل نأتي إلى التّأويل. والتّأويل، هنا، لا يعني إعطاء معاني تفسيرية لآيات دينية تتجاوز المدلول الظاهر لهذه الآيات... التّأويل، بنظر الموحدين، هو كلّ مذهبية، فردية كانت أم جماعية، تنظر إلى الألوهة بكونها تتجسّد في شخص أو رمز.. لذلك فإنّ نظريات كالحلول والتجسّد أو التشخيص هي نظريات تنتمي عندهم إلى التّأويل. ومن هذا المنطلق يمكن فهم التّأويل بكونه يضع الألوهة في حكم المحسوس، ويعرف الإله بصفات محدودة.

ويعتقد الموحدون أنَّ التَّأويل، بهذا المعنى، نظرة مغلوطة إلى حقيقة الألوهة، لأنَّ الله منزَّه عن مشابهة مخلوقاته... وإنَّ إخضاع مفهوم الألوهة لنظريَّة محدودة تجعل الله شكلاً مدركاً ومحسوساً تقود إلى التشبيه.. وكيف يصحَّ التشبيه والله ليس كمثله شيء؟ ولذلك يعتبر التَّأويل أدنى منزلة من التنزيل، ويأتي في المرتبة الثالثة من مراتب التدين الأصلية.

وبما أنَّ التعطيل نظرة ناقصة إلى حقيقة الألوهة، والتشبيه نظرة باطلة إليها، فقد تساويا في عدم إمكانية التوصل بهما إلى معرفة الله على الحقيقة. ولذلك فإنَّ التوحيد يتبرأ منهما.

فالتعطيل، نفي مطلق للصفات، يقود إلى العدمية؛ والتنزيه، إعراف بصفات تطلق على سبيل المجاز لا الحقيقة؛ لأنَّ العقل لا يستطيع بدونها أن يتمثل معرفة بالله تقوده إلى التوحيد الخالص.

أما التلحيد فيقع على كلِّ مذهبيَّة تنكر تماماً وجود الله، وتزعم أنَّ العالم موجود بنفسه وبلا صانع..

يبقى التوحيد.. ودين التوحيد هو الإسلام.. وينقسم إلى ثلاثة (كذا) مراحل، أو رتب، وهي: الظاهر، والباطن، والحقيقة.

فأهل الظاهر هم المسلمون القانعون بظاهر الشريعة وعبادتهم عبادة ناموسية.. **وأهل الباطن** هم المسلمون المؤمنون الذين لم يكتفوا بالمعاني الظاهرة لآيات الله، بل غاصوا في معانيها، وأولوا نصوصها على أوجه عديدة.. أما **أهل الحقيقة** فهم المسلمون الموحدون الذين جمعوا الظاهر والباطن، واستبدلوا "بتعطيل" التنزيل و"تشبيه" التَّأويل بفكرة

" الوجود والتنزيه " لله عز وجلّ.

التدين التوحيدي، إذن، يتمّ بالتمسك بحقائق الشرائع التنزيلية والتأويلية وجمع الظاهر والباطن. وهذا يستوجب احترام جميع الأديان والمذاهب^(١١١) «^(١١٢).

ثمّ يتناول هذه الأنواع من التدين من جديد، فيقول:

«أ - التنزيل، وهو الفريق الذي يجمع التنزيه مع العدم، فتصبح فكرة الله لديه عدمية مفقودة.

ب - التأويل، يجمع الوجود والتشبيه، فتصبح فكرة الله محدودة محمودة، فهي بالتالي عدمية.

ج - التلحيد، أو جمع العدم والتشبيه، فتصبح فكرة الله مجحودة ومحدودة، فهي بالتالي عدمية خالصة.

د - التوحيد يجمع الوجود مع التنزيه، وهو العبادة الكاملة»^(١١٣).

(١١١) يستشهد أبو خزام بما قاله المؤرخ يوسف إبراهيم يزبك: " وقد حان لنا أن نمزق البرقع الذي اضطرنا إلى التحجب به أيام الانحطاط والظلام، وأن نعلن رأياً صريحاً في مذهب يحترم جميع الأديان السماوية، ويأمر بالقضائل المثلى، فتتكشف عنه دون أن تمس تأويله الباطني، ما دامت الحساسية الدينية السطحية، نعم: السطحية هي المسيطرة على جميع الشرقيين "؛ راجع بيجيه ده سان بيير، الدولة الدرزية، ص ٨... وينسى أبو خزام ما جاء في ميثاق ولي الزمان: " أتبرأ من جميع الأديان والمذاهب والمعتقدات " ... رسالة رقم ٥، وغيرها كثير في رسائل الحكمة.

(١١٢) في شرحه وتحقيقه لكتاب النقط والدوائر، بيروت ١٩٩٩، ص ٧٨.

(١١٣) المرجع نفسه، ص ٧٩. أنظر أيضاً كتابه: إسلام الموحدين...، ص ١٣، و١٦، و١٧ و٦٩... ومع هذا، فهو يأخذ على الباحثين تصوّرهم «مسلك التوحيد وكأنّه دين مستقل لا يعترف إلا بنفسه»، ص ٨.

هذه المواقف من "التنزيل" و"التأويل"، هو نفسه موقف الصوفيّين في الإسلام. ولذلك يَكُنّ الدروز لهؤلاء الصوفيّين احتراماً بالغاً، ويقتدون بهم، ويقدّسونهم، ويقولون بأنّ التصوّف «ليس فرقة من الفرق الإسلاميّة، بل هو جوهر الإسلام. وهذا الجوهر موجود في جميع الفرق. وهو مسلك اتّسم صاحبه بالتوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكّل والرضى.. هذه المميّزات مقامات من رحلة المتصوّف المعرفيّة التي توصله إلى التوحيد.. في الحقيقة، التصوّف يقوم على التوحيد. والتوحيد هو التصوّف الحقيقي.. لأنّ التوحيد هو أن أُوحد ذاتي في الله.. وليس الله موجوداً في الإنسان، بل الإنسان موجود في الله»^(١١٤).

ويتكلّمون على أشهر المتصوّفين، أمثال ابراهيم بن أدهم، وهو من أعلام المتصوّفة الأوّلين، ورابعة العدويّة، والحلاج، وغيرهم... ويعتبرونهم خير من أعدّ، من المسلمين، المرحلة التوحيدية الخارجة من الإسلام وعن الإسلام.

ويعتبر الحلاج خير من مثّل هذا الخروج والسمو والتخطّي. لقد «كانت حياة الحلاج وما انبثق منها من إشراقات، وما ابتدعت من مناهج في التفكير والتأمّل والروحانيّات "لحظة جوهريّة في تاريخ التصوّف الإسلامي". والتصوّف، عند الحلاج..، هو ارتفاع الإسلام إلى الله في سَفَرٍ طويل هائل، لا تقدّر عليه إلا عزائم المصطفين الأحرار..

ويركّز الدروز على تصوّف الحلاج الذي يؤدّي إلى الفناء: إنّ

(١١٤) أبناء النور عبر العصور، بيروت ١٩٩٩، ص ١٦٨-١٦٩. وانظر عن التصوّف كلاماً رائعاً: ص ١٦٨-١٧٢.

«الفناء هو غاية الصوفيّة. والفناء، بالنسبة للحالّج، هو دنو حقيقته من حقيقة الحقّ، حيث تُنتَفَى النسب، وتَفْنَى الأمكنة والأبعاد. وحين يستقرّ في الحقيقة، وتستقرّ الحقيقة فيه، فيصبح لطيفاً شفافاً، وتشعّ النورانيّة لتطغى على كل ظلمة، ويصبح في حضرة الحقّ في ظلّ مشاهدة الجمال الإلهي.

«وهذه الوحدة أدّت إلى اتّهام الحالّج بالحلوليّة، وبأنّه ادّعى الألوهيّة، ولكن، بالحقيقة، هذه الوحدة لا تمتّ إلى الحلوليّة بصلة، لأنّ الله سبحانه ليس مادّيّاً كعالم الخلق ليحلّ فيه حلولاً، وإنّما تتمّ هذه الوحدة عبر التجلّي، أي تجلّي الحقّ في الخلق تجلياً لطيفاً...

«وهكذا كان الحالّج شهيد التصوّف الإسلامي، شهيد العشق الإلهي، بعد أن قدّم أعظم برهان على أنّ التصوّف، في حقيقته، أعلى صورة من صور السموّ، كما هو أعلى صور الاستشهاد»^(١١٥)

ثمّ اعتمدت الحكمة الدرزيّة على الغنوصيّة، أي المعرفة، «لكنّها ليست أي معرفة، بل معرفة حقيقة الوجود عبّر تجربة رويّة حسيّة مباشرة.. المعرفة النابعة من إرادة المعرفة المتحرّرة من كلّ ضغط اجتماعي أو ديني.

«ولا تتحقّق المعرفة، بالنسبة للغنوصيّين، بالشرائع والطقوس، ولأنّه ما من وسيط بين الباحث عن المعرفة وضالّته، وليس هناك من قوانين، أو سلطة خارج سلطة الإنسان على نفسه.. فالمعرفة التي يمكنها

أن تحرّر بعض الأشخاص قد تشكّل عقبة في وجه البعض الآخر...
 «إنّ التجربة الروحية التي يمرّ بها الغنوصي الحقيقي مع خالقه
 تعطي للإله قيمة معرفيّة هائلة، لا توجد، للأسف، في ممارسات الأديان
 المعروفة..»^(١١٦).

وأخيراً يقتدي الموحدون الدروز بالحركة "الإسينيّة" في
 اليهوديّة. فيقولون: بعدما «غرق رجال الدين اليهود وأخبارهم في لُجج
 الممارسات الطقوسيّة، من ذبائح وقرابين»، نشأت بينهم طائفة غنوصيّة
 سامية عُرف أتباعها بالأسينيين. نبذت هذه الممارسات الناموسيّة التي
 شرّعها نبيّهم موسى وأخوه هارون.. ونسج شعائرها التكليفيّة الكاهن
 عزرا. وتذكّر الأسينيّون قول النبي أشعيا عن لسان الرب: "ما فائدتي
 من كثرة ذبائحكم. قد شبعْتُ من محرقات الكباش وشحم المسنّات.
 وأصبح دم العجول والحملان لا يرضيني.. لا تعودوا تأتونني بتقدمة
 باطلة. إنّما البخور رجس لدي. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لا
 أطيقها، إنّما هي إثم واحتفال. رؤوس شهوركم وأعيادكم كرهتها نفسي.
 صارت عليّ ثقلاً. قد سئمت احتمالها. وإنْ أكثرتم من الصلاة لا أستمع
 لكم، لأنْ أيديكم مملوءة من الدماء. فاغتسلوا وتطهّروا وأزيلوا شرّاً
 أعمالكم من أمام عيني. وكفّوا عن الإساءة". واتّعظوا في صلاة النبيّ
 داود إلى ربّه: "إنّك لا تبتغي ذبيحة، ولا ترتضي بمحرقة" ^(١١٧).

(١١٦) المرجع نفسه، ص ١١٠-١١١.

(١١٧) المرجع نفسه، ص ١١٢-١١٣، أنظر حتى ص ١١٦.

رابعاً - بطلان محمد وشريعته الظاهر

كلُّ شيء يدلُّ على أنَّ شريعة الظاهر قد بطلت واضمحلت، وأنَّ التوحيد جاء بالنور والحق. كلُّ ما في «الحكمة» يُثبت أنَّ محمدًا، صاحب التنزيل، لم يكن صادقاً في دعوته، وأنَّ قائم الزمان جاء بالسِّدِّق والمعرفة. لقد انقضى، بظهور الدعوة التوحيدية، دورُ محمد، ونُسختْ شريعته الفاسدة بالتمام.

١- إنَّ محمدًا، بحسب ما تصفه رسائل الحكمة، هو «الإبليسُ الأعظم... الذي نَفَثَ سُمَّ نَجَسِهِ فِي أَنْيَابِ شِيعَتِهِ»^(١١٨)، هو «الإبليسُ المعتوهُ الشيطانُ، آخِرُ عُكُورَاتِ مُجَوَّرِ الْفَلَكِ»^(١١٩)، هو «إبليسُ الرجيم»^(١٢٠)، «إبليسُ اللعين»^(١٢١)، «الدجالُ الرجيمُ الأجدع»^(١٢٢)، «الدجالُ الخبيثُ الأعورُ الفاجر»^(١٢٣)، «دجالُ العرب»^(١٢٤)، «العجل»^(١٢٥)..

(١١٨) رسالة اليمن ٦٠/٤٧٠، انظر: ٥٦/٤٣٩... الخ.

(١١٩) تأديب الولد العاق ٦٣/٤٨٨. معنى ذلك أنَّ محمدًا هو آخر ذرَّات الكون التي تتألف

منها الأجسام الفاسدة الشريرة. ومن المعروف أنَّ آخر الذرات، في الفلسفة الذرية اليونانية، أي التي تبتعد جدًّا عن الشكل الدائري، تؤلَّف المادَّة العمياء، منها جسد محمد.

(١٢٠) انظر: ٥٦/٤٤١، ٥٧/٤٤٥، ٥٨/٤٥٣... الخ.

(١٢١) انظر: ٥٧/٤٤٨، ٥٨/٤٤٥... الخ.

(١٢٢) رسالة التقرُّيع والبيان ٦٢/٤٨٠...

(١٢٣) انظر الرسائل ٥٦ حتى ٦٦ ص ٤٣٥-٥٢٥.

إنَّه الإِبليس الذي ادَّعى الوحيَ مِنَ اللَّهِ وَلَفَّقَ عَلَيْهِ «الزورَ المكذوب»^(١٢٦)، ثم رجع فنقضَ الوحيَ الذي زعم أنَّه أُوحيَ إليه. «فظهر للناس ما كَذَّبَهُ على اللَّهِ وزخرفَ عليه». فتناقضتِ الأقوالُ (أقواله) وصارت هَرَجاً الأفعالُ (أفعاله)^(١٢٧). «لقد عميتُ بصيرتُهُ... فمرةً يأمرُهُم باستقبالِ المشرقِ، ومرةً يأمرُهُم بالتوجُّهِ إلى المغربِ»^(١٢٨).

وتبيِّنُ الرسائلُ تناقضاتِ تعاليمِ مُحَمَّدٍ، وتفنِّدُ أكاذيبَ القرآنِ، وكلُّها «مبيِّنٌ لقلَّةِ معلومِهِ وعجزِهِ، وتحقيقُ لباطله»^(١٢٩). «فتأملوا لَكِنَّ هذا المسعورَ المفتون»^(١٣٠)، «هل أبينُّ من هذا لكشفِ عوارٍ مَنْ هو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ؟»^(١٣١). ثم «انظروا ما مَوَّهَ به صاحبُ شريعةِ الإسلامِ ما هو، باللهِ، أعظمُ من الشَّطَنِ والتَّلبيسِ وعبادةِ الاصنام»^(١٣٢).

قال مُحَمَّدٌ فيما قال: إِنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، وَإِنَّهُ عُرِّجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَإِنَّهُ جَالَسَ الْمَلَائِكَةَ، وَسَمِعَ نِدَاءَ الرَّبِّ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دِينٌ، وَلَا رَعَةً يَزْجِرَاهُ عَمَّا لَفَّقَ مِنْ

(١٢٤) رسالة التقرير والبيان ٤٨٥/٦٢.

(١٢٥) رسالة الحقائق والإنذار ٤٤٣/٥٧، التقرير والبيان ٤٨٣/٦٢؛ انظر كتابنا "العجل والشيصبان"، في سلسلة "الأديان السريَّة"، رقم (٤).

(١٢٦) رسالة التبئين والاستدراك ٦٠٨/٧١؛ انظر كتابنا "النبي مُحَمَّد في العقيدة الدرزيَّة"، في سلسلة "الأديان السريَّة"، رقم (٣)، وهو تحقيق للرسالة ٧١.

(١٢٧) المرجع نفسه ٦٠٩/٧١.

(١٢٨) المرجع نفسه ٦١٠/٧١.

(١٢٩) المرجع نفسه ٦١٥/٧١.

(١٣٠) المرجع نفسه ٦١٥/٧١. «لَكِنَّ:» عِيَّ وَثَقُلَ لِسَانُهُ.

(١٣١) المرجع نفسه ٦١٧/٧١.

(١٣٢) المرجع نفسه ٦١٨/٧١.

الزور والكذب»^(١٣٣). وَنَظَرَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ قَائِلًا لَهُ: «يَا مُحَمَّدُ ارْتَفِعْ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ ذِرَاعًا وَاحِدًا، وَنَحْنُ نَوْمُنُ بِكَ... فَأُفْحِمِ الدَّعِيَّ عَنِ الْجَوَابِ وَالْقَوْلِ. وَتَبَيَّنَ لِلْجَمَاعَةِ كَذِبُهُ عَلَى ذِي الْمَأْنَةِ وَالطُّولِ، وَعَلِمُوا أَنَّهَا زَخَارِيفٌ لَيْسَتْ جَذِبَ بِهَا أَمْوَالَهُمْ، وَحِيلَ عَلَى الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا حَرَمَهُمْ وَعِيَالَهُمْ»^(١٣٤).

وَيَتَجَنَّدُ بِهَاءِ الدِّينِ الْمُقْتَنَى إِلَى التَّعْرِيفِ بِمُحَمَّدٍ، فِي إِظْهَارِ عَوَارِهِ، وَفَسَادِ تَعَالِيْمِهِ، فَيَخْتَمُ رِسَالَتَهُ بِقَوْلِهِ: «لَقَدْ عَرَفْتُ مَثَالِبَ مَنْ أَضَلَّ الْعَوَالِمَ، وَأَشْرَتْ إِلَيْهِ بِالتَّعْيِينِ. وَقَدْ بَلَغَ الْعَبْدُ النَّاصِحُ بَعْضَ الْغَرَضِ. فَلَنَخْتَمُ ذَلِكَ بِالْاعْتِرَافِ بِالتَّقْصِيرِ»^(١٣٥).

وَلَكِنْ مَا قَصَّرَ بِهِ بِهَاءِ الدِّينِ أَكْمَلَهُ الْأَمِيرُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ التَّنُوخِي. فَهُوَ الْقَائِلُ: «إِنَّ مِمَثْلُوهُ (أَيَّ مِمَثُولِ إِبْلِيسَ) الَّذِي هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَجْمَعُ نَوَامِيسَ النُّطْقَاءِ وَزَخَرَفَهُمْ أَجْمَعِينَ.. لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ فِي نَاطِقٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ، مِنْ مَبْتَدَأِ الدُّنْيَا إِلَى زَمَانِ الْكُشْفِ، لَا أَشَدُّ عُتُوًّا، وَلَا أَشَدُّ نَامُوسًا، وَلَا أَصْرَمُ سَيْفًا، وَلَا أَعْظَمُ قِتْلًا، وَلَا أَقْوَى كَذِبًا، وَلَا أَعْظَمُ رَغْبَةً فِي نِسْوَانٍ وَشَهَوَاتٍ بَهِيمِيَّةٍ، وَلَا إِبَاحَةَ مَعَاصِي مِنْ شَخْصٍ النَّاطِقِ مُحَمَّدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ»^(١٣٦).

وَفَسَادُ مُحَمَّدٍ مُلَازِمٌ لِفَسَادِ شَرِيعَتِهِ. يَقُولُ حَمْزَةُ: «مُحَمَّدٌ شَرَعَ شُرُوعَاتٍ فَاسِدَةً إِبْلِيسِيَّةً، يَشِيرُ بِهَا إِلَى الْعَدَمِ وَالتَّعْطِيلِ، مِمَّا يَشَاكِلُ

(١٣٣) رسالة التبیین والإستدراك ٦١٨/٧١.

(١٣٤) المرجع نفسه.

(١٣٥) المرجع نفسه، ص ٦٢٢.

(١٣٦) تفسير كشف الحقائق للأمير السَّيِّد، ص ٧٤٥.

عُنصره الفاسد. وأظهر تكاليف ناموسية شركية، وأباح محرّمات، وحرّم محلّلات ما في بعضها الهلاك الكلي»^(١٣٧).

ثم تصف الدرزية شريعة محمد بالزنا، وتعتبر صاحبها ابن زنا، أو «إبليس» لأن إبليس من «أب ليس» أي «من ليس له أب»، أعني ابن زنا. وفي ذلك إن «الزنا بالنساء دليل على شريعته. فصح أن شريعته باطن الزنا. ومتبعوه أولاد زنا حتمًا. وقد صحّ واتّضح أن الشرائع الناموسية مدلول عليها بالزنا، وأن الزنا بالنساء شهوة فاسدة ظاهرة للعيان. فصار المائل إلى الشرائع ولد زنا والمشك في الحقيقة ولد زنا. والشرائع الناموسية الشركية شهوة وزنا باطني. وهو الزنا الأعظم. والزنا الحقيقي والسفاح الحقيقي هما عبادات العدم ومحبة الشريعة وأصحابهما والميل إليهم»^(١٣٨).

وفي شريعة محمد فروع كثيرة فاسدة وخوارق كاذبة، وتعاليم مضلّة تعمي قلوب من سلكها، وتطمس بصائر من تعلّق بها:

منها إسراء محمد.. «وهذا كفر وفسوق، وما جرى أبداً».

ومنها أن المسلمين يعتقدون أن محمد ليس له ظل في الشمس، وهذا الكفر الأكبر. ولم يكن هذا الأمر لغير الله تعالى أبداً.

ومنها أن الإنسان إذا زنا بامرأة وجاءها منه بنت فيجوز له زواجها ويحلّ ذلك ولو كان محققاً أنها ابنته.

ومنها أن الإنسان إذا اشترى ألف جارية فيحلّ له وطء جميعهنّ.

(١٣٧) تفسير كشف الحقائق، ٢٢٤.

(١٣٨) المرجع نفسه، ص ٥٠٦ - ٥١١، انظر رسالة ١١/١٣٦.

ومنها أن الإنسان إذا اجتراً على الزنا والقتل والسرقة وقطع الطريق وجميع المحرمات حتى بلغ ثمانين سنة على هذه الحالة ثم تاب يوماً واحداً كان كيوم ولدته أمه ولا عقاب عليه».

«وأمثال هذه الفروع الفاسدة كثيرة . فصارت الشريعة الظاهرة مضلة حتماً لزماً بهذه الأسباب . وجميع ما تعين كذبٌ ومحالٌ . فلعنهُ الله على مؤسسها ومركزها ومن أعان عليها وفاعلها وقائلها وقابلها . أعاذنا الله سبحانه وتعالى» (١٣٩).

ثم إن كل ما جاء به محمدٌ من خوارق ومعجزاتٍ هو كذبٌ وتدجيل: فشريعته «مشحونةٌ بذكره ونبوته المجازية بما فيها من الكذب الصريح والمعنى القبيح، كدلالته عليه أنه عرجٌ إلى السماء، وأن الماء نبعٌ من بين أصابعه، وأن الغزاة سلّمت عليه، وأن البعير قبل يديه، وما شاكل ذلك من الكذب المعظم» (١٤٠).

٢- ولم يسلم القرآن من الكذب والتدجيل والفساد. فهو، بنظر محمد، «كلام الله، وأنه منزل عليه، غير مخلوق، ولا مجعول، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد طابق أصحابه (أي أصحاب محمد هذا القول) وجميع هذه الأمة (الإسلامية) وقد أجازوه ورضوه ولم ينكروه» (١٤١). كل هذا فاسد من أساسه، والقائلون به ضالّون مضلّون، وهم، بحسب ما يناديهم بهاء الدين، أهلُ بَلَهٍ وتدجيل:

«فيا أهلَ البَلَهِ والتدليسِ والتشبيهِ! كيف يكون قولكم في الكلام

(١٣٩) تفسير كشف الحقائق، ص ٧٢٨-٧٢٩، انظر ٦١٨/٧١.

(١٤٠) تفسير كشف الحقائق، ص ٧٥٤-٧٥٥.

(١٤١) رسالة التبیین والإستدراك ٦٢٠/٧١.

الذي نسبتموه إلى الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه سدقاً! وقد اعتورته لإصلاح فسادِه ألسُنُ النحويين واللغويين، ودخل عليه النقص والخلل لخروجهم به عن مباني الدين. وكيف ينسأغ في عقل ذي لب أن كلام الله تعالى يفتقر إلى إصلاح المخلوقين. وهذا مما يبينُ فسادَ شرع المختصرين، ويوضحُ أنهم خالفوا أمرَ الباري وخرجوا عن سنن التوحيد والدين»^(١٤٢).

٤- أما المسلمون فهم الذين «استعبدَهم الإبلِسُ الأعظمُ»^(١٤٣) فيؤلفون بالتالي حزبه وعُصْبَتَه. هم «حزبُ الدَّجَالِ»^(١٤٤)، «عصبة الدَّجَالِ، أتباع الدجاجة في أقطار الأرض، فوضى مُهمَلُون»^(١٤٥). هم «الهكَّةُ الأغفال.. الطُّغاةُ الفسقةُ المكذِّبين.. البهائمُ المهملون والسوائمُ المنكرون... المِرْقَةُ الهكَّةُ الغافلون... حزبُ الضلالِ آلُ البَلَسِ والشَّطَنِ والعقوق والإباق... الخونة الذين أضرموا نارَ الفتنِ على الموحدين»^(١٤٦).

يخاطبهم بهاء الدين المُقْتَنِي بقوله: «تنبَّهوا يا أهلَ البَلَسِ والضلالِ والعَمَى، وتيقَّظوا يا أولي السَّغَبِ والسَّفْسَافِ والظَّمَى. فقد أَقْلَ شمسُ الدَّجَالِ الأعورِ (محمَّد) وقَمَرُه (علي) في المُحَاقِ، وتضاءلتْ نجومُه (خلفاؤه) عن مطالعها بالنحوسِ والرجوعِ والاحتراقِ، وتزلزلتْ أرضُه (مكة) بالخَسَفِ، وأذنتُ سماءُه (ديانته) بالهبوطِ والانشقاقِ»^(١٤٧).

(١٤٢) رسالة التبيين والاستدراك ٦٢١/٧١.

(١٤٣) رسالة اليمن ٤٧٦٠/٦٠.

(١٤٤) رسالة تمييز الموحدين الطائعين ٥١٦/٦٦.

(١٤٥) رسالة اليمن ٤٧٠/٦٠.

(١٤٦) رسالة تمييز الموحدين الطائعين ٥١١/٦٦ - ٥١٥.

(١٤٧) الإيقاظ والبشارة ٤٣٧/٥٦ - ٤٣٨.

هم «أهل الشطن والغفلة والسهُو.. أجلاف الأمم. أهل النجس والكذب والبهتان.. العصبية الجاحدة المنكرة العمية عن الحق.. أتباع لنعقة شياطين الفترة.. أوباش الأمم وعُكورات هذا الخلق.. أهل النفاق والعنود والفسق.. العُصبة الضالة»^(١٤٨). يُشبهون، لكثرة شرهم على الموحدين، «المسوخ والذئاب... والثعابين الرقطة والأساود الزمط والأراقم الشُمط»^(١٤٩). هم «أوغاد الأنام وأولاد الحرام»^(١٥٠). «الخونة الأغتام»^(١٥١). «الأجلاف»^(١٥٢). «الغفلة النوام»^(١٥٣).

هم «أمة السوء»^(١٥٤)، «أهل السفه»^(١٥٥) و«الدعاء»^(١٥٦)، «أهل الغدر والنكت، أهل الردّة وأولاد الخبيث»^(١٥٧). «أهل النصب والشك والشرك والانعكاس والظلم والكفر والإبلاس»^(١٥٨). «أهل الكذب والنكت والزور»^(١٥٩). «كدر الأمم»^(١٦٠)، «عصاة الأمم»^(١٦١)، «أوباش الأمم»^(١٦٢).

(١٤٨) توبيخ الخائب معلا ٧٣٨/٨٢ - ٧٤٣.

(١٤٩) مثلاً ضربه بعض حكماء الديانة ٣٣٨/٤٣.

(١٥٠) تقليد لاحق ٣٤٦/٤٥.

(١٥١) الحقائق والإنذار ٤٤٩/٥٧.

(١٥٢) المرجع نفسه، ٤٤٤/٥٧.

(١٥٣) رسالة الى العرب ٤٦٥/٥٩.

(١٥٤) المرجع نفسه ٤٤٦/٥٩....

(١٥٥) كتاب الى اليقظان ٥٠٧-٥٠٠/٦٥ بكاملها.

(١٥٦) الى الجبل الأنور ٨٣٥/١٠٩.

(١٥٧) المرجع نفسه.

(١٥٨) التقرير والبيان ٤٨٤/٦٢.

(١٥٩) تأديب الولد العاق ٤٨٩/٦٣.

(١٦٠) التقرير والبيان ٤٨٥/٦٢.

(١٦١) الحقائق والإنذار ٤٤٧/٥٧.

(١٦٢) توبيخ الخائب معلا ٧٣٩/٨٢.

«أجلافُ الأمم»^(١٦٣)، «أخبثُ الأمم»^(١٦٤). «عَبْدَةُ الْعَجَلِ وَالصَّنَمِ»^(١٦٥). هم
 «كالبقر السائمة والغنم»^(١٦٦)، «أشباه البقر والغنم»^(١٦٧). «أولاد البغايا
 العواهر، وبقيّة نسلِ أغتنامِ البرابرِ أهلِ الخلاف... أئمةُ الجورِ الفسقةِ
 الفجّارِ، أهلُ الحشوِّ والعَمى والصَّممِ والخرس، وأعوانُ الدجاجلةِ بالغِيِّ
 واللّعنِ والبلّسِ.. أصحابُ الكرّةِ الخاسرة.. بقيّةُ عصاةِ الأمم»^(١٦٨). هم،
 «على أولياءِ الحقِّ كالنمورِ الضارية والسباع، أو كالأراقمِ المزمنة
 والأفاعِ»^(١٦٩).

ليس للمسلمين أيّة فضيلة. كلّ ما عندهم هو من موادّ إبليس
 الرجيم، فهم «ما امتدّوا، بحسب مفسري الحكمة، إلّا من الموادّ الإبليسيّة،
 ولا تغدّوا إلّا من الأغذية المبخرة السُميّة. فلأجل ذلك تكلّموا بالسنةِ
 خرسية، ونظروا بأعينٍ عميّة، فضلّوا وأضلّوا.. فما تعلّقوا من داخلهم إلّا
 بالفساد، ولا نطقوا إلّا به»^(١٧٠).

٤ - والنتيجة هي «أنّ العقلَ بالحقِّ يشهدُ ويقطعُ أنّ الأكثرَ من
 أمته (أي أمّة محمد) والجمّ الغفيرَ من رؤساء شرعته ليس لأحد منهم
 أمانة على تأدية كلمة واحدة من العدل.. وأنهم في فهمهم للحق والحكمة

(١٦٣) المرجع نفسه، ٧٣٩/٨٢.

(١٦٤) رسالة العرب ٤٦٥/٥٩.

(١٦٥) التقرير والبيان ٤٨٥/٦٢.

(١٦٦) رسالة تمييز الموحدين ٥١٣/٦٦.

(١٦٧) السفر الى السادة ٥٤٦/٦٨، ٤٦٥/٥٩.

(١٦٨) المرجع نفسه.

(١٦٩) الى أهل اليمن ٤٧٠/٦٠.

(١٧٠) تفسير كشف الحقائق للأمير السيد التنوخي، ص ٨٧.

أَبْلَهُ مِنَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ. فكيف يكونوا شهداء على الناس!»^(١٧١).

ينتج أيضاً «إنَّ شريعة محمد قد تقضتْ أيامها، (وكذلك) جميع النحل قد وهت قواها، وانحلَّ نظامها»^(١٧٢).

وينتج أيضاً إنَّ إله المسلمين هو عدمٌ لأنَّه لم يظهر مرَّةً واحدةً لعباده، ولم يأنسهم ويُعرفهم بنفسه: فـ «ما كان لا يُحدُّ ولا يُوصف ولا يُدرَك بشيءٍ من الحواسِ فأحرى به أن لا يكون شيئاً»^(١٧٣).

وأيضاً إنَّ محمداً «الناطق -لعنه الله- أصلٌ لجميع المعاصي وجميع الأخلاق الفاسدة والعلوم الرديئة»^(١٧٤).

وأخيراً إنَّ «العجل» هو «الضد»، وال ضدُّ الأعظم في أيَّامنا هذه هو «محمد». ولكنَّ جميع النطقاء هم أيضاً «عجول»، لأنَّ نوااميسهم هي تكليفية إبليسية وضعتْ لطمسِ معالم التوحيد. وإذا ما اتَّهم الدروزُ بعبادة العجلِ فذلك لأجل أنَّهم يخفون أسفار الحكمة في مجالسهم ضمنَ رأسِ العجلِ الذي يمثِّلُ محمداً. فكما أنَّ دعوة التوحيد مخفية في شريعة الإسلام، كذلك رسائل الحكمة مخفية في رأسِ العجل... بسبب ذلك عرِفَ الدروزُ خطأً وضلالاً، بعبادِ العجل، فيما عبَّادُ العجل، بنظرهم، هم المسلمون وسائر أصحابِ الشرائع الفاسدة...

(١٧١) رسالة التبیین والإستدراك ٦١١/٧١.

(١٧٢) رسالة القسطنطينية ٣٨٩/٥٣.

(١٧٣) من دون قائم الزمان ٥٣٤/٦٧.

(١٧٤) تفسير كشف الحقائق، ص ٣٧-٣٨.

خامسا - بطلان علي وشريعته الباطن

ليست منزلة علي بن أبي طالب أفضل من منزلة محمد بن عبد الله. كلاهما في الشر والفساد سواء. وشريعة الإثنين في الضلال على اتفاق. شريعة علي هي «الشرك» بعينه، كما شريعة محمد هي «الكفر» بعينه. وكل ما يصدر عنهما من علوم هو «سُمُّ قَاتِلٍ»^(١٧٥). وقد علّم قائم الزمان في رسائله إلى النساء الموحدات «أنهما، محمد وعلي، لا يجوزُ لكنَّ أن تطعن أحداً منهما. وقد نهى الدين عنهما. ألم ترين أنَّ المولى عزَّ وجلَّ قد ملَّكهُما الدنيا؟ أليس أشار لكنَّ بآئهما دَنِيَّانِ القَدَرِ؟ لأنَّ الدنيا سُمِّيتُ دنيا لأنها دنيَّة؟ وأنَّ هذين الشخصين يتزياً بزيِّ المولى، وقد حصلا ضديين. فكيف تجوزُ عبادتُهُما في وقتنا هذا؟»^(١٧٦)، وقد أمر الباري: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وهما الناطق (محمد) والأساس (علي)»^(١٧٧).

أ - ماذا يكون إذا من شأن علي وأتباعه وشريعته الباطنية بعدما كان شأن محمد والمسلمين وشريعة الظاهر الكفر والفسوق والضلال! تقول الحكمة: «بالحقيقة، إنَّ علياً زوجة إبليس اللعين محمد بن عبد الله

(١٧٥) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ١٤٣٩، ورقة ٢٥ ب.

(١٧٦) رسالة النساء الكبيرة ١٨/٢٠٠.

(١٧٧) كتاب النقض الخفي ٦٢/٦.

هو أنجسُ الخلقِ بعدَ محمدٍ»^(١٧٨)، وإنَّ محمدًا وعليًا صارا «أضلاً لدينِ التلحيد الذي لم يرضاهُ الله، ولا أمرَ به، بل أفاضاه من تلقاء نفسيهما، وأضلاً به الخلائق في أقطار الأرض»^(١٧٩).

محمدٌ وعلي «هما النحسان العظيمان. لما اقتترنا واتَّفقا وأتَّفقا وامتزجَا، خرجَ من بينهما جميعُ العقائد الفاسدة والتكاليفُ والعباداتُ المحرقة والطرائقُ الرديئة. وجميع ما في الناس من الفساداتِ والمعاصي، من مبتدئِ الدنيا إلى يومِ القيامة فهو منهما ومن تأثيرِهما ومن مادَّتِهما وبحرِهما الآجن الزعاق. فالأساسُ (علي) مُعِينُ الناطقِ (محمد) على جميعِ مفسدِهِ لَعَنَهُ اللهُ»^(١٨٠).

وعلي، بالنسبة إلى محمد، هو «زوجته وأليفه وحليفه وسديقه على المروق والفسوق والعقوق، لأن النتائجَ الإبليسيَّة والنواميسَ الشركيَّة من بينهما ظهرت، ومنهما خُلِقَتْ، وإليهما نُسِبَتْ. فلا محرَّم في الدنيا إلَّا وهما أصله»^(١٨١). ثمَّ إنَّ «كلَّ علومٍ فاسدةٍ برزتَ منهما. فهي فروعٌ من هذا الأصل»^(١٨٢).

٢ - وشريعة علي المسماة بـ «الباطن» أخطرَ على الموحدين من شريعة محمد، لأنَّ غايتها في تأليه علي تلامسُ عقيدة أهل التوحيد في تأليه الحاكم. لذلك فإنَّ «شريعة الأساس مضلة لمن تبعها ومشى عليها، لأنَّ غايتها ومقصودها ومقتضاها ألوهية الأساس وألوهية أولاده

(١٧٨) تفسير كشف الحقائق للأمير السيّد التنوخي، ص ٧٣.

(١٧٩) المرجع نفسه، ص ٤١٢.

(١٨٠) المرجع نفسه، ص ٣٦.

(١٨١) المرجع نفسه، ص ٣٧، مخطوط رقم ١٤٣٩، ورقة ١٢٥.

(١٨٢) المرجع نفسه، ص ٣٨، مخطوط، ورقة ٢٥ ب.

وأولاد أولاده... فصارت هذه العقيدة الفاسدة مضلة على كل حال»^(١٨٣).

ومن ذلك ما ينقله أتباع علي عنه قوله: «أنا الله رب العالمين». ويعلق على هذا القول أحد مفسري الحكمة: «كذب اللعين خزاه الله... فهو أعجز العجزة»^(١٨٤).

وبسبب هذا الاعتقاد الفاسد، سُميت شريعة علي بـ «الشرك». والشرك أخطر من الكفر والتلحيد، لأنه يعمل في السر، وينفذ إلى العمق، ويبدل الحقائق، ويسري خفية «لأنَّ الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على المسح الأسود في الليلة الظلماء»^(١٨٥). فعلى الموحدين أن يتنبهوا وأن يعلموا «أنَّ الشرك خفي المدخل، دقيق الستر والمسبل. وليس منكم أحد إلا وهو يُشرك ولا يدري، ويكفر وهو يسري، ويجحد وهو يزدرى. وذلك قول القائل منكم بأن مولانا سبحانه صاحب الزمان، أو إمام الزمان، أو قائم الزمان، أو ولي الله، أو خليفة الله، أو ما شاكل ذلك من قولكم: الحاكم بأمر الله، أو سلام الله عليه، أو صلوات الله عليه.. فهو الشرك بعينه»^(١٨٦).

فخطر الشرك يكمن إذاً في سهولة الخلط بين أوصاف علي بن أبي طالب وأوصاف المولى الحاكم: لقد «صحَّ عند الموحِّد بأنَّ الشرك الذي لا يُغفر أبداً بأن يُشرك بين علي بن أبي طالب وبين مولانا جلَّ ذكره»^(١٨٧). من أجل ذلك يجب الحذر والحِيطَة. ولأجل ذلك تكون

(١٨٣) تفسير كشف الحقائق، ص ٧٢٥.

(١٨٤) المرجع نفسه، ص ٧٢.

(١٨٥) رسالة النساء الكبيرة، ١٨/١٩٦.

(١٨٦) رسالة البلاغ والنهاية ٩/٧٤.

(١٨٧) رسالة الرد على النصيري ١٥/١٧٢.

الباطنية التأويلية، لعنة الله عليهم^(١٨٨)، على الموحدين شرّاً مستطيراً. ولهذا «صار علي قُبْلَةً المشركين في أقطار الدنيا، شاءوا أو لم يشاءوا»^(١٨٩).

٣- أمّا مأخذ الموحدين على شريعة عليّ فكثيرة، لأنّ فيها فروعاً كثيرة فاسدة تضلّ وتعمي من سلكها:

من جملة ذلك ما يُسمّى بزواج المتعة، وهو «أنّ الرجل يأتي الامرأة فيوافقها على شهور معلومة بدراهم معلومة، ويجعل ذلك فريضة عن تراضٍ منهما. فإذا تمّ ذلك الأجل وقبضت تلك الفريضة، فإن أراد أن يصرفها أصرفها، وإن أراد جدّد لها فريضة أخرى، وأقامت عنده، أو تأتيه إلى تمام تلك الفريضة. وذلك قوله (أي قول محمد في القرآن): "ولا جناح عليكم فيما تراضيتُم به من بعد الفريضة. إنّ الله كانَ عليماً حكيماً"^(١٩٠).

«فقد نسَخ (محمد) لهذا الحكم، ونقض جميع شروطه في أبواب النكاح، وآل أمرُ أمته إلى الهرج والفسق والسفاح. وإذا كان ذلك كذلك فقد بطلت من قلوب الآباء صحّة الأولاد، والتبست بالحقيقة أنساب العباد»^(١٩١).

ويعلق الأمير السيّد بقوله: «فهذا زنا صريح. وهو ثابتٌ في

(١٨٨) تفسير كشف الحقائق، ص ٣٣٠.

(١٨٩) المرجع نفسه، ص ٤١.

(١٩٠) رسالة التبيين والإستدراك ٧١/٦٠٩ - ٦١٠.. سورة النساء ٤-٢٤.

(١٩١) تفسير كشف الحقائق، ص ٧٢٦.

شريعة الأساس (علي) إلى الآن»^(١٩٢).

«ومن جملة ذلك أيضاً في بلاد الحجاز قومٌ حُسَيْنِيَّةٌ منسوبين إلى الحُسَيْن بن علي، فسَاقُ مُرَاقٍ، فيرسلُ هؤلاءِ الفسقةَ نساءًهم إلى الحجاز ويُرخِّصوا العِرضَ في بذلِ نفوسِهنَّ لأولئكِ الفسقةِ الحُسَيْنِيَّةِ، رجاءَ أَنَّهُنَّ يَأْتِيَهُنَّ بأولادِ حُسَيْنِيَّةٍ. وهذا زنا محض. لعنهم الله ثم لعنهم. ما أشدَّ فسقَهم وأشدَّ ضلالَ مذهبهم أصلاً وفرعاً.

»فصارتُ شريعةُ الأساس مضلَّةً بهذه الأسباب. ومَن تعلَّقَ بها احترقَ وذاب. وغيرُ هذه (الامور) المُعَيَّنَةِ فروعٌ كثيرةٌ فاسدةٌ في هذه الشريعة الشريكة»^(١٩٣).

٤- أمَّا أصحاب عليٍّ وأتباع شريعته فهم أهل الباطن والتأويل، «الواقفون مع اللعين صاحب الباطن»^(١٩٤). هؤلاء كانوا على الموحدين أشدَّ خطراً من أهل الظاهر والتنزيل، لأنَّهم استسهلوا الدخولَ في دعوة التوحيد نظراً للتقاربِ الحاصل في العقيدة والنسب. يقول أحد مفسري الحكمة: إنَّه «في السَّنة الثامنة دَخَلَ مع الموحدين في الدَّعوة خَلْقٌ كثيرٌ من أهلِ التأويل، ورافقوهم في الإقرارِ لا غير، ولم يكتُبوا عليهم مَواثيقَ. وكانت إجابَتُهم رِياءً ونفاقاً لأجلِ العِزِّ والجاه. وأيضاً لما كان الموحِّدون»^(١٩٥) مرافقيهم في الأنساب الجسمانيَّة^(١٩٦) فمألوا إلى الإقرارِ

(١٩٢) المرجع نفسه، ص ٧٢٧.

(١٩٣) تفسير كشف الحقائق، ص ٧٢٧.

(١٩٤) رسالة النساء الكبيرة ١٨ / ٢٠١.

(١٩٥) في الأصل: «كانوا الموحدين».

(١٩٦) أي أن الموحدين وأهل التأويل كلاهما من فروع شيعة علي.

تَشْبِهَا بِالْمُوحِدِينَ»^(۱۹۷).

بسبب انتسابِ أهل التأويل إلى الموحدين، نتج خطرٌ عظيم. ولم توفّر كتبُ الحكمة الطعنَ بهم ولعنَ تعاليمهم الفاسدة، فكتبَ بهاءُ الدين المقتنى رسالةً بعنوان «ذكرُ الردِّ على أهل التأويل»، يخاطبهم فيها بقوله: «يا سَهْوَةً.. ويا غَفْلَةً.. ويا بَلْسَةً.. يا مَكَلَّتَ البهائم، ويا سَلَبَةَ العزائم.. يا خَرَصَةً.. يا ظَلَمَةً.. يا أَهْلَ النِّصْفَةِ.. لقد ادَّعَيْتُمُ البهتانَ، وسلكتُم طريق العدوان»^(۱۹۸).

ويومَ يَحِينُ زَمَنُ المَعَادِ الأخير لن يَبْقَ من أهل التأويل واحدٌ أمامَ جبروت قائم الزمان. وعندئذٍ سوف يُقْضَى على شريعتهم الشركية، «وَيُخَمَدُ حَرْها وَيُضْمَلُ العَوَارِ»^(۱۹۹)، وينتصر دينُ التوحيد.

(۱۹۷) مخطوط «مختصر البيان...» رقم ۱۴۴۱، ورقة ۷۰ ب- ۷۱ ب.

(۱۹۸) رسالة ذكر الردِّ على أهل التأويل ۶۷۸/۷۵ - ۶۸۳.

(۱۹۹) السيرة المستقيمة ۱۲/۱۲۴.

ساوسا - نقض دعائم الإسلام بحمد

قيل في الحكمة : « لا تستحسنوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن جملة الخبائث الدعائم السبعة الذين هم : الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والولاية »^(٢٠٠). هذه « الفواحش » و« الخبائث » قد نقضها الموحّدون واحدة فواحدة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها؛ وألف قائم الزمان في نقضها رسالة سماها: « الكتاب المعروف بالنقض الخفي »^(٢٠١)، وبين، في سيرة الحاكم بأمر الله وتصرفاته وتعاليمه، كيفية نقضها وبطلانها دعامة دعامة.

أ - نقض الشهادتين: « لا إله إلا الله / محمد رسول الله ». إنها تعني عند الموحّدين غير ما تعنيه عند المسلمين. فهي دلالات لمدايل مختلفة: فـ « لا إله إلا الله » كلمتان: « لا إله / إلا الله »، الأولى سلبية، والثانية إيجابية، هما دليل على « العقل والنفس ». وهي أربع كلمات: « لا / إله / إلا / الله »، وهي دليل على الأصلين والفرعين في المذهب: العقل والنفس والكلمة والتالي. وهي سبعة مقاطع صوتية دليل على النطق السبعة، والأوصياء السبعة، وسبعة أيام الأسبوع، وسبع سموات،

(٢٠٠) تفسير كشف الحقائق، ص ١٨٤، مخطوط ١٤٤٠ ورقة ١٧٩.

(٢٠١) كتاب النقض الخفي، رقم ٦ من الجزء الأول، ص ٤٩ - ٦٣.

وسبع أرضين، وسبعة جبال، وسبعة أفلاك.. وهي أخيراً اثنا عشر حرفاً، دليل على إثني عشر حجةً أساسيةً لدعوة التوحيد.

أما الشهادة الثانية «محمد رسول الله» فلها أيضاً مدلولات: فهي ثلاث كلمات «محمد / رسول / الله» دليل على ثلاثة حدود التوحيد: النفس والكلمة والتالي. وهي ست قطع دليل على ستة نطقاء أصحاب الشرائع الناموسية التكليفية الذين يخرج منهم محمد بن إسماعيل لأنه لم يكن له شريعة. وهي اثنا عشر حرفاً دليل على إثني عشر حجةً بإزاء الحجج السابقة، وكذلك السماء ١٢ برجاً، والأرضون ١٢ جزيرة... الخ.

فالمقصود التوحيدي، إذًا، من هاتين الشهادتين ليس هو نفسه مقصود المسلمين. و الدروز يقولونها فيعلنون بها أمراً من دينهم. إنها ترمز عندهم إلى بطلان محمد والإسلام والمسلمين كافة^(٢٠٢).

٢ - نقض الصلاة: يأمر القرآن بإقامة الصلاة في خمسة أوقات. ويقول: من ترك صلاته ثلاثاً متعمداً فقد كفر. ويأمر بقوله: صلِّ لربِّك وأنحر^(٢٠٣). فالصلاة والنحر إذاً واجبان على المسلمين.

إلا أن «مولانا، عند الدروز، له سنين بكثرة ما صلى بناس، ولا صلى على جنازة، ولا نحر في العيد.. فَعَلِمْنَا بِأَنَّهُ قَدْ نَقَضَ الصَّلَاةَ وَالنَّحْرَ.. وَأَنَّ لِعَبِيدِهِ رَخَصَةً فِي تَرْكِهُمَا»^(٢٠٤). أما الاوقات الخمسة ثم الثلاثة فتعني الحدود الخمسة: العقل والنفس والكلمة والسابق والتالي ثم الجد والفتح والخيال، ومن أنكرها فقد كفر.

(٢٠٢) أنظر النقض الخفي ٥٠/٦ - ٥٤.

(٢٠٣) سورة الكوثر من القرآن ١٠٨/٢،

(٢٠٤) النقض الخفي ٥٥/٦.

فالصلاة، بحسب دين التوحيد، بِمَعْنَيَيْهَا الظاهر والباطن، هي «صِلَةُ قُلُوبِكُمْ بِتَوْحِيدِ مَوْلَانَا. هذه هي الصلاة الحقيقية دون الصلاتين الظاهر والباطن»^(٢٠٥). وجميع ما يتبع الصلاة من نَحْرِ، وَحَجٍّ، وَتَضْحِيَةٍ وَصُومٍ، وَفَطْرِ، وَتَرْوِيَةٍ، وخروج الناس إلى مَنَى، ويوم عرفة «إنما كانت جائزة في دور السُّتْر. وإنما حينَ ظَهَرَ تعالى بالألوهية، في دور الكشف، فقد عَرَفَ حَقِيقَتَهَا مَنْ سَلَّمَ للنهي والأمر»^(٢٠٦).

٢- نقض الزكاة: «أَسْقَطَهَا مَوْلَانَا جَلَّ ذِكْرُهُ عَنْكُمْ بِالْكَلِيَّةِ». و«بَطَّلَ بَاطِنَ الزَّكَاةِ.. كما بَطَّلَ ظَاهِرَهَا. وَأَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرَ مَا أَشَارُوا إِلَيْهِ (المسلمون). وَأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ تَوْحِيدُ مَوْلَانَا. وَتَزْكِيَةُ قُلُوبِكُمْ وَتَطْهِيرُهَا مِنَ الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا، وَتَرْكُ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَدِيمًا»^(٢٠٧).

٣- نقض الصوم: لَمَّا ظَهَرَ «مَوْلَانَا هَدَمَ الصُّومَ بِكَمَالِهِ مَدَّةَ سِنِينَ بِكَثْرَةِ بَتَكْذِيبِ هَذَا الْخَبَرِ: صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَافْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ (أي رؤية الهلال)، وَأَمَرْنَا بِالْإِفْطَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي يَعْتَقِدُ (ون) المسلمون كُلُّهُمْ بِأَنَّهُ خَاتَمُ الصُّومِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ الشَّهْرُ إِلَّا بِصِيَامِهِ. وَلَا يَكُونُ فِي نَقْضِ الصُّومِ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا وَلَا أَبَيِّنَ مِنْهُ لِمَنْ نَظَرَ وَتَفَكَّرَ وَتَدَبَّرَ». والصوم، عند الموحِّدين، هو صَوْمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ، أَي عَنْ شَرِيعَتَي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. وَذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ الصُّومَ هُوَ «بِالْحَقِيقَةِ غَيْرُ الصُّومَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ مِنَ الشَّرِيعَتَيْنِ، وَهُوَ صِيَانَةُ قُلُوبِكُمْ بِتَوْحِيدِ مَوْلَانَا جَلَّ ذِكْرُهُ»^(٢٠٨).

(٢٠٥) المرجع نفسه ٥٦/٦.

(٢٠٦) رسالة إيضاح التوحيد ٦٦٢/٧٤، أنظر: ٣١٧-٣١٥/٤١.

(٢٠٧) النقض الخفي ٥٧/٦.

(٢٠٨) النقض الخفي ٥٧/٦-٥٩.

٥- نقض الحج: قال القرآن: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»^(٢٠٩). وقال أهل الظاهر، نقلاً عن الناطق: إنَّ الحجَّ هو المجيءُ إلى مكة والوقوفُ بعرفات وإقامةً شروطه.. ومن دخل الحرم كان آمناً..

إلا أنَّ الدروز رأوا في هذا الحرم قتلَ الأنفسِ ونهبَ الأموال. وشاهدوا داخلَ الكعبةِ السرقةَ. لذلك فإنَّ جميعَ ما يعملُه المسلمون من «شروطِ الحجِّ» فهو ضربٌ من ضربِ الجنون: من كشفِ الرؤوسِ، وتعريةِ الأبدانِ، ورميِ الجمارِ، والتلبيةِ من غيرِ أنْ يدعوهم أحدٌ. وهذا من الجنون... ومولانا جلَّ ذكره قد قطعَ الحجَّ سنينَ كثيرةً، وقطعَ عن الكعبةِ كسوتَها. وقطعَ كسوةَ الشيءِ كشفُه وهتكُه ليبينَ للعالمِ بأنَّ المرادَ في غيرها، وليسَ فيها منفعة»^(٢١٠).

وفي تفسير «الحكمة» لقول القرآن: "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ"^(٢١١) أنَّ البيتَ هو توحيدُ مولانا؛ وربُّ البيتِ هو مولانا؛ والجوعُ يعني الظاهر؛ والخوفُ يعني خوفَ الشكوكِ من الوقوفِ عند الأساس»^(٢١٢).

٦- نقضُ الجهاد: بالجهادِ «قامَ محمدٌ وأظهرَ الإسلامَ، وجعلَه فرضاً على سائرِ المسلمين كافةً. وقد رَفَعَه مولانا عن سائرِ أهلِ الذمة». ونَقَضَ باطنَ الجهادِ وظاهره. والجهادُ الحقيقيُّ، عند بني معروف، هو

(٢٠٩) سورة آل عمران ١٧/٣.

(٢١٠) النقض الخفي ٥٩/٦.

(٢١١) سورة قريش ١٠٦/٤-٥.

(٢١٢) النقض الخفي ٥٩/٦-٦١.

«الطلبة والجهُد في توحيدِ مولانا ومعرفَتُهُ، ولا يُشْرِكُ به أحدٌ من سائر الحدود، والتبرِّي من العدم المفقود»^(٢١٣).

٦- **نقض الولاية:** قال القرآن: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم"^(٢١٤). وقالوا (كذا) أهلُ الظاهرِ وسائر المسلمين كافةً بأنَّ الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانت في بني أمية، ثم رجعتُ إلى بني العباس. وكل واحد منهم إذا جَلَس في الخلافةِ كانت ولايته واجبةً على المسلمين كافةً.

«وقد نقضَها مولانا جلَّ ذكره وكتبَ لعنةَ الأولين والآخِرِينَ على كل باب، ونَبَّشَهُم من قبورِهِمْ»^(٢١٥)، وأصبحتِ الولايةُ الحقَّةُ لقائم الزمان.

هكذا، وبهذه الصورة، قضى دين التوحيد على كل ما يقوم عليه الإسلام، في ظاهره وباطنه. فهدم أركانه، وأبطلَ تعاليمه، ونقضَ أسُسَه، وأوَّلَ آياتِ القرآن بما يوافقُ مبادئه، وطعنَ بنبوَّةِ محمَّد، وبولايةِ علي وإمامته، واعتبرَ أن كلَّ ما في كتابِ المسلمين من تعاليم ساميةٍ يشيرُ إلى دعوةِ التوحيد، وإلى قائم الزمان وحدودِ الدعوة: فـ «بسم الله الرحمن الرحيم»، مثلاً، تعني «صفات الإمام وحدوده»؛ و«الجنة» تعني التوحيد؛

(٢١٣) المرجع نفسه ٦-٦١.

(٢١٤) سورة النساء ٥٩/٤.

(٢١٥) النقض الخفي ٦١/٦٣.

و«النار» هي الشُّرك؛ و«طُولُ الجَنَّةِ» هو العقل؛ و«عرضُها» النفس، و«مُمدَّ القرآن» هو سلمان الفارسي، أحد تجليات العقل الأوَّل في أيَّام الناطق محمد.

ولئن اعتمدَ الموحدون على القرآن وتكلموا آياته فالمقصود، إذًا، من كلِّ ذلك غيرُ مقصود المسلمين. وكم مرَّةً يصليُّ الدروز على محمد جَهْرًا ويذكرون اسمَه الطَّيِّبَ على مسامعِ الناس، ثم يُدمِّمون في سرِّهم «لعنَ الله مَنْ ذكرنا» أو «لعنةُ الله عليه»^(٢١٦)، أو يتحنَّحون عند ذكره^(٢١٧)...

هذه الدعائم الإسلامية السبع التي نقضَها قائمُ الزمان، ونسخَ بها شريعةَ محمدَ بتمامِها وكمالِها، وضعَ مكانَها سبعَ دعائمَ توحيدية، سنراها فيما بعد^(٢١٨).

(٢١٦) كما روى أحد الشيوخ الموحدين الافاضل...

(٢١٧) سؤال ١٠٢ من تعليم الديانة الدرزية.

(٢١٨) أنظر ٨/٧٢، ٧/٦٦، ٩٩/٧٤ و ٨٣، ١٠/٨٨، ١٦/١٧٩، ٤١/٣١١، ٤٥/٣٤٨...

سابعاً - مصير مكة وبين الكعبة

لم يبق في الإسلام شيء إلا طُعِنَ به: محمد هو «الإبليس الأعظم»، والإسلام «شريعة إبليسية تكليفية»، والقرآن «أمدّه سلمان الفارسي»، ودعائهم الإسلام «نُقِضَتْ أصلاً وفرعاً»، العجائب التي جرت على يديّ محمد «كذبٌ وتدجيلٌ»، وعلي بن أبي طالب «أنجسُ خلقِ الله بعد محمد»، والمسلمون «في فهمهم للحق والحكمة أبله من الحمار والبغل»، والخلفاء الراشدون «نُبشوا من قبورهم»، والله، كما يُعرَفُ عليه الإسلام، «عَدَمَ وكلاً شيء»، «مَسَحَ مُتَعَالٍ قَابِعٌ على عرشه فوق السموات السبع...»

بقي النظرُ في «مكة» حجة المسلمين، وفي «الحجر الأسود» قبلة المؤمنين. فما رأي «الحكمة» فيهما؟ وكيف يكون مصيرهما في اليوم الأخير؟ قد تُدهشُ بما ستقرأ، وقد لا تصدِّقُ ما ترى عيناك. ولكن الأمانة تقضي علينا الدقة في النقل والعرض، ولو سئمت من كثرة الترداد وحشد النصوص. وها نحن ننقل ما جاء في الرسائل وشروحات أحد أكبر زعماء الفكر عند الدروز. تسمّع:

حمزة يحدّث من الركون إلى الكعبة والحجر الأسود. يقول:
«ألحدّر الحذر من الأقاويل الشركية والأفعال الكفرية. لا تركنوا إلى بيتٍ

خَرَاب، ولا تجلسوا تحت ركنٍ معاب... فتهلكوا عن بكرة أبيكم بالجوعِ
المدام والعطشِ التمام»^(٢١٩).

وبهاء الدين المقتنى يعجب «من قوم قَطَعُوا المفاوِزَ، وَلَقُوا فِي
سَفَرِهِم الهَـزَاهِرَ، إِلَى بِلَدٍ لَمْ يَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ قَصْدًا إِلَى
حَجَرٍ أَسْوَد، وَبَيْتٍ جَلَمَد، لَيْسَ فِيهِ حَيَاةٌ وَلَا نَطَق. فَأَيَّ عَجَبٍ أُعْجِبُ مِنْ
قَوْمٍ هَذَا فَعَلُّهُمْ؟! فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا نَفَعُهُمْ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ؟..
هَلْ فَعَلُّهُمْ إِلَّا كَفْعِلِ النَّصَارَى فِي الصَّلِيبِ؟ بَلْ هُمْ أَشَدُّ عُتُوًّا، لِأَنَّ الصَّلِيبَ
مَوْجُودٌ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يُسَافِرُ إِلَيْهِ أَهْلُ الضَّلَالَةِ مِنْ
جَمِيعِ الْعِبَادِ»^(٢٢٠).

أَمَّا فِي نَهَايَةِ الْأَزْمَنَةِ فَسَتُنْكَ مَكَّةُ عَلَى رُؤُوسِ حَاجِجِهَا دُكًّا،
سَيَحَطُّ رُكْنُهَا، وَيَسْقُطُ حَرَمُهَا، وَيُهْزَمُ الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً أَمَامَ قَائِمِ الزَّمَانِ
كَ «الْبَهَائِمِ وَالْغَنَمِ. سَتَهْلِكُ مَقَطَرَةُ الْكُفْرِ أَعْنِي مَكَّةُ»^(٢٢١)، وَسَتُهْدَمُ أَسْوَارُ
«دَارِ الْفَاسِقِينَ وَمَقِيلِ الْأَبَالِسَةِ وَالشَّيَاطِينِ»^(٢٢٢)، وَسَتَدُورُ «رُحَى
الْخَسْفِ بِدِيَارِ الْأَنْجَاسِ»^(٢٢٣)، وَسَتَبُورُ «مِنْ أَطْرَافِهَا أَرْضُ الطَّغَاةِ الْفَسَقَةِ
الْمَكْدُبِينَ»^(٢٢٤)...

يَوْمَهَا، سَيَكُونُ النَّصْرُ وَالْغَلْبَةُ لِلْمُوحِدِينَ، وَتُرْفَعُ رَايَةُ قَائِمِ الزَّمَانِ
فَوْقَ الْجِبَالِ عَلَى رُؤُوسِ جَمِيعِ الْبَشَرِ. وَيَنْتَهِي الْعَالَمُ، وَيَرْتَوِي غَلِيلُ أَبْنَاءِ

(٢١٩) رسالة البلاغ والنهاية ٨١/٩.

(٢٢٠) من دون قوائم الزمان ٥٣٣/٦٧.

(٢٢١) رسالة الى أهل اليمن ٤٧٢/٦٠، تأديب الولد العاق ٤٨٩/٦٣.

(٢٢٢) تمييز الموحدين ٥١٧/٦٦، القاصعة للفرعون الدعي ٤٩٣/٦٤.

(٢٢٣) التقريع والبيان ٤٨٣/٦٢.

(٢٢٤) تمييز الموحدين ٥١١/٦٦.

حمزة بـ «أخذ الثَّارَ لدماءِ الموحِّدين المظلومين» (٢٢٥).

إليكم ما تقوله الحكمة في نصوصها، مع توضيح وتفسير:

«قد أَفَلَ شمسُ الدِّجَالِ الأعورِ (محمَّد) وَقَمَرُهُ (علي) في المحاق.. وتزلزلت أرضُهُ (مكة) بِالْخَسْفِ... إذا تَبَلَّجَ صَبْحُ اللَّيْلَةِ الغراءِ (أي التوحيد في اليوم الأخير)، وَقُطِعَ رَأْسُ النِّحْلِ الشَّرَكِيَّةِ (مؤسَّسو الأديان والمذاهب)، وَقُضِبَ سَنَامُهَا (أي محمَّد).. إذا تَهْتَكْتُ أُسْتَارُ الإِبْلِيسِ الأعظمِ مؤسَّسها في القديم (أي الضد).. عند ذلك تَهْتَزُّ الممالكُ بأقطارِ المعمورة... إذا طَلَعَتْ رَاياتُ الْمَلِكِ الْمُظْفَرِ المسعودِ (حمزة) من الفجِّ العميق.. وأدارَ بديارهم (ديار المسلمين: مكة) رُحَى المنون.. وفاضَ طوفانُ القيامةِ بِيَعْبُوبِ الدماءِ، وَتَعَنَّجَرَ شَوْ بُوهُ لِهَدْمِ دَارِ الْفَاسِقِينَ (مكة) وَهَمَّا.. فَكَسَفَتْ شَمُوسُ (خلفاء) دِجَالِ السُّهَا (محمَّد)... فانتبهوا أَيُّهَا الْغَفْلَةُ الْكَذِّبُونَ (أي المسلمون)» (٢٢٦).

في اليوم الأخير إذا «صاح صائحُ القيامة والنشور (حمزة)، وأنَّ البعثُ لِمَنْ في الاجداثِ والقبور.. أين المفر؟.. إذا اسْتُلَّ مِنْ غَمْدِهِ الصَّارِمُ الذِّكْرُ (حمزة)، واقتدحتُ بالنارِ والشرِّ، وأتتِ السماءُ بِغَبَشِ الأثيرِ والدخانِ، واسودَّ لِعَظَمِ يَوْمِهِ الأفقَانِ، وأظلمتِ الأقطارُ لهلاكِ أولادِ الشيصبانِ (أهل التأويل أصحاب علي)، وانكشفتُ شمسُ الرجيمِ الدِّجَالِ (محمَّد)، وغاصَ في بحرِ الخِلافِ والضلالِ، وهتَفَ بأهلِ النكثِ والارتدادِ طوفانُ السيفِ، وهلاكِ مَقْطَرَةِ الكُفْرِ وهدمِها، أعني مكةَ وأهلَ

(٢٢٥) انظر: «نظرية الثَّار عند الدروز» فيما بعد.

(٢٢٦) رسالة الإيقاظ والبشارة ٤٣٧/٥٦ - ٤٤٠. انظر الرسالة بكاملها.

الخياف. هنالك تبورُ الدجاجةُ (الأنبياء) في الآفاق والأقطار»^(٢٢٧).

وتنبّه الحكمة عما ستؤول إليه مكة فتقول: «تنبّهوا يا أهل البصائر الحائرة... فعن قليل يتناهى الأجل محتوم القدر، وتنكسف شمس الدجال (محمد) لظهور القائم المنتظر (حمزة)، ويفتح أهل الشك والنكث والارتياب (أهل التنزيل وأهل التأويل والمرتدون). إذا صرف فنيق الحق بالمنسم والناب، وضرب بجرانه أعني مكة من الكفر الثبج، وبقر خاصرة الباطل وفرى المنحر منه والودج»^(٢٢٨).. إذا زخر بحر الحقائق (حمزة) من جانب الطور الأعلى (جبل مكة)، وضرب موجة بالجريان فزلزل أركان الأرضين السفلا (وادي مكة)، وعصفت أرياحه بالعذاب والسخط على عصاة الأمم (المسلمين)، ودارت رحي الخسف بديار الانجاس (مكة) وحلول النقم.. هنالك تتصل الأنوار ببصائر الموحدين، وينهض يعسوب المؤمنين (حمزة)، ويتعالى ضياؤه في الآفاق لكشف معلوم الدين (الحكمة)، وتحل أولياؤه (الموحدون) بعد ظلمة الدجاجة (الأنبياء) بالحرّم الأمين (الكعبة).. فحينئذ انتظروا يا أمّة السوء (المسلمين) صيحة البوار.. فيا لها من نعمة إذا ظهر الأعور دجال العرب (محمد).. فحينئذ

(٢٢٧) رسالة الى اهل اليمن ٤٧٢/٦٠.

(٢٢٨) «صرف»: صوت ناب البعير اذا حكه على ناب آخر. «فنيق»: الفحل المكرم من الجمال ممثلوه حمزة. «المنسم»: خف البعير. «جران»: مقدم العنق. «الثبج»: العظيم. «بقر»: شق. «فرى»: قطع. «المنحر»: موضع النحر أو الذبح. «الودج»: عرق في العنق يقطعه الذابح... المعنى جملة هو: عندما يكون حمزة في آخر الأيام امام أبواب مكة، متخذاً شكل حيوان جبار مكرم، عند ذاك يصرخ صرخة عظيمة تهتز لها أركان المدينة، فيرفس بخفيه أبوابها الدهرية، ويضرب وينطح بعنقه جذرائها، ويسقطها حجراً حجراً، حينئذ يزول عنها الكفر العظيم المتأصل بها، ويشق الباطل المتحكم في كعبتها، ويقطع شريان الحياة منها. هكذا تخسف ديار الانجاس الى الأبد.

انتظروا صيحةَ الفناءِ يا كَدْرَ الأممِ، ويا بَقِيَّةَ عِبْدَةِ الْعَجَلِ (مُحَمَّدٌ) وَالصَّنَمِ (عليه)» (٢٢٩).

ثم تتساءل الحكمة أيضاً: «أَيْنَ يُنَاهُ بِعَالَمِ النَّجَسِ وَالْهَلَاكِ وَالْمَرْوِقِ (المسلمين)؟ وأَيْنَ الْمَفْرُطُ بِأَهْلِ الْإِرْتِدَادِ وَالْخِلَافِ وَالْفَسُوقِ (أهل التأويل)، مِنْ سَيْلِ عَرَمٍ.. يَهْدُمُ الْأَرْكَانَ مِنْ نَوَامِيسِ الشَّرْعِ. أَيْنَ يَذْهَبُ مِنْ شَوَاطِئِهِ (غضب حمزة) أَهْلُ الْكَذِبِ وَالنَّكَثِ وَالزُّورِ، إِذَا هَمَرَتْ رَوَاعِدُهُ بِالْبَعْثِ جِبَالَ الْحَرَمِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، وَتَلَالُاتُ أَنْوَارِهِ بِالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (مكة)، وَزَمَجَرَ شَوْبُوبُهُ بِأَرْضِ الْبَحْرَيْنِ وَالْيَمَامَةِ، وَسَحَبَ ذَيْلَهُ بِالْخُسْفِ لِمَقْطَرَةِ الْكُفْرِ» (٢٣٠) وَالْبَابِ الْأَعْظَمِ لِتَهَامَةِ (مكة)، وَعَكْسَ دُخَانِهِ لِذَاتِ الْفَجَاجِ وَالشَّعُوبِ (أودية مكة وشعابها)، وَسَعَرَ نَارَهُ بِهَا لِهَدْمِ الْهَيْكَلِ (الكعبة) وَإِحْرَاقِ بَصَائِرِ الْقُلُوبِ» (مكة) (٢٣١).

وتصفُ رسائلُ الحكمةِ الموحدين الدروزَ بـ «المرتقبين لهدم دارِ الْفَاسِقِينَ (مكة) فِي ظَلِّ رَايَاتِ حَقِّهِ وَبَنُوْدِهِ (أي حمزة والحدود)، الْبَرِيِّينَ مَمَّنْ شَطَنَ عَنْهُ لِعَمَى بَصِيرَتِهِ، وَشَكَّ فِي ظُهُورِهِ لَطُولِ الْأَمَدِ لِمَرَضِ نَفْسِهِ وَضَلَالَتِهِ وَعَنُودِهِ، الَّذِينَ عَيَّنَتْهُمْ أَسْفَارُ حَكْمَتِهِ بِالْبَلَسِ وَالنِّفَاقِ وَالطُّغْيَانِ» (٢٣٢).

لقد «أَن هَدِمَ الْحَقِّ (أي هدم حمزة لمكة) لِتِمَامِ الْمَقْدُورِ (لقرب

(٢٢٩) رسالة التقرير والبيان ٦٢/٤٨١ - ٤٨٣.

(٢٣٠) أي حيث يتقطر الكفر من جدرانها تقطيراً.

(٢٣١) تأديب الولد العاق ٦٣/٤٨٩.

(٢٣٢) القاصعة للفرعون الدمي ٦٤/٤٩٣. سترفع، بعد هدم مكة، رايات حمزة على جبالها

ويدخل الموحدون إليها منتصرين...

الآجل) لِمَبَانِي هُبْلَهُمُ الْقَدِيمِ الْعَتِيقِ (أي لأصنام الكعبة)، وتزلزلت أرضه (أرض البيت الحرام) للخسفِ بِمَتَالِي آيَاتِهِمْ ومدارسِ الشكِ والشركِ الحقيق (٢٣٣)، وتقصّتْ من أطرافِها أرضُ الطغاةِ الفسقةِ المكذّبين.. أما تنظرون إلى حكمة البار الحكيم، وإرساله الزلازل لزوال أستارِ البيتِ العتيق القديم، وهجومِ الرواجفِ لهدمِ المساجدِ والجوامعِ والبيعِ، إشارةً وأذاناً من الباري لنَقْلِ الدُولِ وتمحيقِ الشِرْعِ..

«أتقولون إنّ الصواعقَ النازلةَ بأستارِ المشعرِ على رايكم والبيتِ الحرامِ، وشقّها للركنِ من معبدكم والمقامِ، وخرابِ المساجدِ والجوامعِ والبيعِ ببلدِ الشام» (٢٣٤).

«فها هو قد قَرَبَ... قلعُ العلامةِ النجسةِ المعينةِ في كتابِ دانيال بهيكلِ الدجالِ الخبيثِ الاعورِ الفاجرِ (محمّد).. وصرختُ بأرجائها (أرجاء الكعبة) البكرُ الهمّوس، وطحنَتْهم بأثقالِها العوانُ الضروس، وكشَرَ للكشفِ عن نابه الرئبالُ الفروس، وهَدَرَ فَنَيْقُ الْحَقِّ بالصواعقِ والأرجافِ، ونَهَضَ لأخذِ الثَّارِ ساداتُ الأممِ رجالُ الأعرافِ، وقامَ لنصرةِ أسباطِ الدينِ لهلاكِ آلِ الشطنِ والإباقِ والخلافِ، وأحيطَ بذاتِ الفِجَاجِ دارِ الفاسقين، وهَدُمَ مَقِيلُ الْإِبَالِسةِ وَالشَّيَاطِينِ» (٢٣٥).

(٢٣٣) «مَتَالِي آيَاتِهِمْ»: الجوامع الكبار. «مدارس الشك»، أي المدارس المظلمة التي نشأت في الإسلام (الدر، ص ٢٩٢).

(٢٣٤) «المشعر»: علامات الحج (الدر، ص ٢٠٧).

(٢٣٥) البكر الهمّوس، والعوان الضروس، والرئبال الفروس، وفنَيْقُ الْحَقِّ... كناية عن حمزة. وهي القابه وأسماءه في اليوم الأخير عند هجومه على مكة ودك مقدّساتها دكاً. وذلك لأن مكة هي المكان الذي تجد فيه الإبالسة والشياطين راحتهم، ويأخذون فيها قيلولتهم بعد عنائهم الكبير في إفساد الخلق. تمييز الموحدين ٦٦/٥١١-٥١٧.

في اليوم الأخير، حين يتجلى الحاكم من جديد، ويظهر قبله صفيه قائم الزمان حمزة «بالعسكر العظيم، فيظهر من الشرق حتماً، ويسحب نيله قاصداً بيت مكة، فتلاقيه ملوك الدنيا من مشارقها إلى مغاربها.. وتخر الجبابرة له بين يديه على ركبهم، وتجلس أعداؤه على التراب.. فيظهر السيد العظيم، صلى الله عليه، بعساكر وعظمت، ومعجزات وآيات، وهيبة وسلطان، وعز وإمكان، وخيل شرب عتاق، وزينة تبهر الآفاق.. فحينئذ يتجلى الملك العالم، جل جلاله، ويظهر بين تلك العساكر بالقدرة الربانية.. وفي ذلك اليوم يأذن جل جلاله بخراب البيت العتيق الذي هو الكعبة..

«وإذا حل بمكة يجري الحق سبحانه (الحاكم) على يده (يد قائم الزمان) أموراً عظيمة، ما لا أذن سمعت، ولا عين رأت، ولا خطر على قلب بشر.» (٢٣٦).

إنه يوم عسير على مكة ومقدساتها. وقد يكون أخطر مما أصبح عليه ما قيل عنها. وقد لا يصح ما قيل فيها. ولكن ما قيل فيها دنس قدسيّتها. قد لا تهدم أركان الكعبة، إلا أن اعتبارها «دار الفاسقين» وتسميتها «مقطرة الكفر»، ووصفها بـ «مقيل الأبالسة والشياطين، وبـ «ديار الأنجاس» ... وصمها بعار مشين.

ثامن - العرب كثر فيهم الغدر والخيانة

لم يوفّر بهاء الدين المقتنى بلداً من بلاد العرب وشعوبها إلا وجهه إليه رسالة يدعو فيه إلى التوحيد، أو يلومّه على ارتداده وخيانتته. إلا أنّ «أكثر العرب كان ذميماً؛ والمحمودون كانوا خمسة لا غير»^(٢٣٧). لقد كتب إلى العرب عامة، وإلى أهل اليمن والأحساء وحلب وجزيرة الشام وجبل السماق ووادي التيم، كما كتب إلى أهل العراق وإيران والحجاز ومصر وغيرها. ويبدو أنّه لم يكن معهم على وفاق، ولم تظهر منه لهم أيّة مودة. وقد وصفهم بشناعة، وخصّهم بالطعن والقذف.

لقد كتب إلى العرب «من أهل العراقيين والزوراء وما والآها. ومن بأرض فارس وأقطارها وما وآها، وجميع الأمم السالفة والآنف، أولي الأسماء المتباينة والمتواطئة والمترادفة»، ووصفهم بـ «أهل النكث والتبديل والتضييع»، وبـ «أصحاب الأجسام الخالية من الأرواح، والهيكل القائمة كظلال الأشباح»، وبـ «عالم التلّف والبوار»، «الغفلة النوام»، «أهل البلس والضلال والعمى»، «أولي السغب والسفساف والظمى».

إنهم بنظره، «كشوارد من الأنعام، أو كالعُجم الممنوعة من الفهم والكلام»، الذين «يأتُمرون لفراعة بني العباسِ ويذكرون نجسهم في صلواتهم». لقد سمِعُوا تعاليمَ «الإبليس الأعور الأشأم»، ووقعوا في حباثته. ولما دخل بعضهم في الدعوة الجديدة، لم يلبث أن تركها وخان دُعائِها، لأنَّ أكثرهم «أهلُ شكٍّ وشركٍ وارتدادٍ ومروقٍ ونفاقٍ»، مكذَّبون، فسَّقة، مارقون، سكارى، «في بحرِ الجهالةِ والتفريطِ غَرَقون»^(٢٣٨).

وليس أفضلَ منهم «أهلُ جبلِ السَّمَّاقِ وأنطاكيا والجُزرِ والنُقْرةِ وجَنْدي قَنْسَرينَ وعَزاز وحلبَ وبِالَسَ والرِّقَّتَيْنِ ونهرِ الخابور والجزيرةِ ومَنْبِجَ ونهرِ الجوز والواديين ونهرِ الذَّهَبِ، الذين طغى عليهم قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وكثُرَ فيهم أهلُ الارتدادِ والنكثِ، الذين قاتلوا الموحِّدين بأسلحتهم، وعَبَدُوا العجل (محمد) والجاموسَ (علي)». ويرجو بهاء الدين «اللَّهَ القدير أن يجتثَّ شَجَرَتَهُم من أصولِها»^(٢٣٩).

وقد يكون سَكَّانُ «الشَّامَيْنِ الأسفلِ والأعلا، ومَن بالصعيد، والحجاز، وأرضِ اليمن، ومَن بالجزيرة والعِراقَيْنِ الأبعدِ والأدنى»، أكثرَ شرًّا وفسادًا من كلِّ العرب، لأنَّ أكثرهم «جهلة، غفلة، نوَّام، تعاموا عن الحق»، حتى أضحوا «أخبثَ الأمم، أشباهَ البقرِ والغنم». وهم «أجلافُ غلفِ القلوبِ، أولادُ البغايا العواهر»، «أهلُ الخلافِ فراعةُ العرب»^(٢٤٠).

ولكنَّ بين العربِ ساداتٍ آمنوا بالتوحيد، ومنهم ستَّةُ أمراءَ من آلِ تنوخ وفروعهم جعلهم بهاءُ الدين «ملوكًا على رِقَابِ العَرَبِ، وحكامًا فيها

(٢٣٨) رسالة الايقاظ والبشارة ٥٦/٤٣٥-٤٤١.

(٢٣٩) رسالة الحقائق والانتذار والتأديب لجميع الخلائق ٥٧/٤٤٢-٤٥٢.

(٢٤٠) رسالة العرب ٥٩/٤٦٣-٤٦٧.

لأجل اعتناقهم دين الحق، وهم من كريم النسب»^(٢٤١).

غير أن صفات أكثرهم ذميمة رذيلة. فهم غدارون، خائنون، سهلو الانقياد، لا دين لهم ولا وفاء. قال فيهم بهاء الدين: «...والطريق السهلة فهي مع العرب، وقد كثر فيهم الغدر وقلة الوفاء بالذمات. وقد أدلوا جأرهم بعد العز، وخأنوا في الرفائق والأمانات. وأهل الديانة منهم أيضاً قليل، وقد شسّعوا عنا لتغيير الأزمان والأوقات»^(٢٤٢).

أما أهل اليمن فهم، بنوع خاص، «الذين استعبدتهم إبليس الأعظم (محمد) الذي سَعَرَ نار ضلالته، وبثَّ غواته للفتك بأهل الحق... ونفثَ سُمَّ نَجَسِهِ في أنيابهم... وقد ثأروا على الموحدين كالنمور الضارية والسباع، أو كالأراقم المزمنة والأفاع»^(٢٤٣).

وأما أهل القاهرة والفسطاط الناكثين عن دعوة التوحيد فقد سيطر على عقولهم الدجال الرجيم الأذع.. وهم أهل البصائر الحائرة الكلية، أولو الأنفس السقيمة العلية، وأهل الشك والنكث والارتباب. نفوسهم نجسة خبيثة طمس الرأى على عقولهم، فمنعهم التمييز بين الصحيح والسقيم. وهم أهل غدر ونكث، أمة سوء مَرَقَة فساق، كدر الأمم، وبقية عبدة العجل والصنم»^(٢٤٤).

هؤلاء، كما يقول عنهم بهاء الدين: «أحوجونا إلى التغرّب..

(٢٤١) الجيهرية، ٥٠/٣٦٥-٣٧١، انظر ٥٤٧/٦٨.

(٢٤٢) رسالة السفر الى السادة ٥٤٩/٦٨.

(٢٤٣) رسالة اليمن ٦٠/٤٦٨ - ٤٧٣.

(٢٤٤) رسالة التقرير والبيان ٦٢/٤٨٠ - ٤٨٥.

ومنعونا التبرك بثراب حرم الميمونة القاهرة^(٢٤٥).

ولم ينثن بهاء الدين عن قذف العرب بالشتائم واللعنات، فكتب إلى أهل وادي التيم «الأخيب»، وطلب «الملعونة»، وأهل القاهرة «العاجزة» نفوسهم عن قبول الحق لإلفها الخبل والإنسفال، الخونة المنافقين الأنجاس المراق، الأفاكين، الهلكة الأغفال، الكذبة المفترين، البهائم المهملين، الجحدة السوائم، حزب الضلال، آل البلس والشطن والعقوق والإباق.. الذين لا ينزجرون عن المجاهرة بالفسق والمحارم، ولا يرتدعون عن السفه وارتكاب المآثم، الذين مزجوا الحكمة بالوساخة، والذين ضلوا العوالم بمد حبال إبليس^(٢٤٦).

مع هذا ف «الدروز بعامة يعتقدون أنهم عرب عريقون في العروبة، ما داموا ينتسبون في غالبيتهم إلى قبائل تنوخ»^(٢٤٧)، وحجتهم في ذلك «أن أسماءهم عربية»، وأنهم «من أصح الفروع العربية لفظاً لبعض الحروف الهجائية، أي الثاء والذال والظاء والقاف»^(٢٤٨)، وأن «لفظهم بالعربي الفصيح لا يساويهم فيه أحد من جميع سكان سورية»^(٢٤٩). ولا يكلُ الدروز عن تبرير انتمائهم إلى العرب والعروبة. ويعلنون ذلك في كل مناسبة.

فأمين طليع، لخوفه من استلاب العروبة منه ومن بني قومه، لا

(٢٤٥) توبخ ابن البربرية ٧٦/٦٨٨.

(٢٤٦) تمييز الموحدين الطائعين... ٦٦/٥٨٨. ٥٢٥.

(٢٤٧) مذاهب الاسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي، ص ٦٣٧.

(٢٤٨) سليمان ابو عز الدين، مجلة المقتطف أصل الدروز « ص ٧٨ سنة ١٩٣٠.

(٢٤٩) شكيب أرسلان: «النقد التاريخي وعروبة آل معروف»، في مجلة المجمع العلمي

العربي بدمشق، سنة ١٩٣١، ص ٤٥٥.

يفتأ يردّد بـ «أنّ الدروز عربٌ أقحاح»، وبأنّه «لا يوجدُ في العرب الجالين عن جزيرة العرب أصحُّ عروبةً منهم»^(٢٥٠).

ومثله حافظ أبو مصلح الذي يقول: «والدروز عربٌ أقحاح، حافظوا على نقاوة دمهم منذ نشأتهم، فلم يختلطوا بالأتراك ولا بالفرنسيين. وهم يعتزّون بعروبيتهم»^(٢٥١).

ومثله عبدالله النجار الذي يجعلهم «مضرب الأمثال في ديار العروبة»^(٢٥٢).

أمّا الشيخُ وديع تلحوق فيزيّد على مستعربي لبنان بقوله: «فكأنّما كان وجود الطائفة الدرزيّة في هذه البقعة العريضة لبنان جاء ليحفظ صفة العروبة والاستقلال الوطني بهذا الجزء من العالم العربي، عندما غمرته موجة الفتح الغربي في ذلك الحين»^(٢٥٣).

وقد يكون صاحباً «تاريخ الموحّدين الدروز السياسي في المشرق العربي»، أشدّ الغيارى على عروبة الدروز الذين «ما عرفوا في تاريخهم أيّ انتماءٍ سياسيٍّ طائفيٍّ، بل كانوا دائماً حماة الأرض يدافعون عن هويّتهم القوميّة العربيّة، ويذودون عن هذه الأمة ضدّ غزوات الأجنبي ومطامع المستعمر». بل إنّ تاريخهم إنّما هو تاريخٌ وطنيٌّ يستطيع أن يعطي المواطن العربي أمثولةً صالحةً في النضال الوطني»^(٢٥٤)...

(٢٥٠) أمين طليع، أصل الموحّدين الدروز، ص ٢٢ و ٢٣.

(٢٥١) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز...، ص ١١.

(٢٥٢) عبدالله النجار، مذهب الموحّدين الدروز، ط ٢، ص ٢٣٤.

(٢٥٣) دور الدروز في التاريخ الوطني، في كتاب الواقع الدرزي، ص ٢١٨.

(٢٥٤) تاريخ الموحّدين... ص ٩ و ١٠، انظر: ص ١٥ - ٢٦.

تاسعاً - موقف دروز اليوم من الإسلام

إن أدهش وأعرب ما نَفَجاً به اليومَ موقفُ الدروزِ المعاصرين من الإسلام والمسلمين. وقد يَضِيعُ قارئُ الكُتُبِ الدرزيةِ المعاصرةِ ضياعاً كاملاً لكثرةِ ما فيها من مغالطاتٍ. فالدروزُ يُعلنون، في كلِّ حين، إنتماءهم إلى الإسلام، ويفتخرون بهذا الانتماء، ويسارعون دائماً إلى ردِّ تهمةِ مُروقهم عن الإسلام، حتى ولو لم يكنْ هناك متَّهمون.

وأكثرُ الكُتُبِ جرأةً في عَرَضِ العقيدةِ الدرزيةِ يحاولُ تبرئةَ الدروزِ من هذه التهمة، ولو اضطرَّ أحدهم إلى انكار الحكمة والحاكم والحدود جميعهم. والإنكار واجب، لأنَّ «التَّقِيَّةَ»، كما ستري، ليست كتماناً سلبياً للحقيقة وحسب، بل هي تمويهٌ وتدليس وتضليل، وإظهار العكس.

صدرتُ عن جامعة الأزهر فتوى تعلنُ حقيقةَ إسلام الدروز، ارتاحَ إليها الدروزُ والمسلمون جميعاً. جاء فيها: «وحيث أن طائفةَ الدروز.. ينطقون بالشهادتين، ويؤمنون بالقرآن، وبما جاء فيه من أحكام تتعلق بالتوحيد وبالتشريع، ولا يحصلُ منهم بجانب ذلك إشراكٌ لأحد مع الله، ولا مُناقضةٌ للإسلام في قولٍ ولا عملٍ، فهم مسلمون، ولا يجوزُ لأحد حينئذ أن يتَّهمهم بعدم الإسلام، فإنَّ اتِّهامهم بعدم الإسلام يُثيرُ الفرقةَ بين الجماعةِ الإسلامية، وربما كان هذا الاتِّهام مقصوداً لتلك

الفرقة المشؤومة، ولذلك نهى الله عن هذا الاتهام بقوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً". والله تعالى أعلم»^(٢٥٥)

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر

محمد عبد اللطيف السبكي

حافظ أبو مصلح، في كتابه «واقع الدروز، معتقداتهم، خلواتهم، أدباؤهم»، يقول: إنَّ الدروزَ «ينظرون إلى المسلمين كأخوانٍ لهم.. والدروز، بالرغم من الافتراءات التي كان يُلقبها عليهم المسلمون الجاهلون، لا يتنكرون للإسلام، ولا يعملون ضده، ولا يحاولون المساس به.. والمسلمون اليوم يعيشون في قراهم معززين مكرمين»... «وأما أركان الإسلام الخمسة فلا ينكرونها كما يُشاع عنهم»^(٢٥٦).

وفؤاد الأطرش، في كتابه: «الدروز، مؤامرات، وتاريخ، وحقائق»، يقول وكأنه يردّ على منكرين: «الدروز إسلام. والإنكار كالإثبات لا يُغيّر شيئاً من هذه الحقيقة الساطعة»^(٢٥٧). ولكنه، بعد ذلك، تقومُ قيامته على الذين لا يميزون بين الإسلام والدرزية، فيقول: قرأنا الجرائد ونقرأها، فإذا هي لا تذكر من طوائف هذا الوطن سوى المسلمين والنصارى واليهود... وهي لا تشاء أن تذكر أن في سوريا طائفة لها مقامها ولها نفوذها، لها آدابها ولها قوميّتها، لها أخلاقها، ولها وطنيّتها، ألا وهي الطائفة الدرزية الكريمة»^(٢٥٨).

(٢٥٥) نشرت هذه الفتوى في مجلة الضحى (الدرزية) الجزء الثاني عشر، كانون أول سنة

١٩٦٨/شوال ١٣٨٨ هـ. أنظر: أمين طليع، أصل الموحدين الدروز، ص ١٠٥ - ١٠٧.

(٢٥٦) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، ص ٨.

(٢٥٧) فؤاد الأطرش، الدروز مؤامرات... ص ٩.

(٢٥٨) المرجع نفسه، ص ١٤ - ١٥.

والعجبُ كل العجب ان يقعَ السفيرُ **عبدالله النجار**، بعد عرضه الشيق للعقيدة الدرزية وإطلاعه على نصوصِ الحكمة، في خطأٍ مثل هذا الخطأ... فهو أيضاً يريدُ حشرَ الدرزية في الإسلام. يقول: «إنَّ مذهبَ التوحيد يُوصي بممارسة الفرائضِ القرآنية»^(٢٥٩). ويثبتُ رأيه بما جاء في «السجل المعلق»، وبفتوى محمد شلتوت، شيخ الأزهر، الذي أصدر البراءة من الأزهر بقوله: «لقد أرسلنا من الأزهر بعض العلماء كي يتعرفوا أكثرَ على المذهبِ الدرزي. وجاءتِ التقاريرُ الأولى تبشّرُ بالخير. فالدروز موحّدون مسلمون مؤمنون»^(٢٦٠). ولكنَّ هذه الفتوى، كما يبدو، تؤكّد الشكَّ أكثر ممّا تريد إثباته.

أمّا مع السيد **بايازيد** فقد يكونُ المسلمون مقصّرين عن الدروز في فهم الإسلام ومحبّته. فهو "يزايد" ويقول بأنّ الدروز «إنّما يعتبرون أنفسهم وديعة الإسلام. وهم يعتبرون القرآنَ المستندَ الرئيسي لمصادرهم الروحية ووحيتهم وتأملهم، كما يعتبرون الإنجيلَ والتوراة من الكتب المقدسة» ويقول: «إنّما الموحّدون هم المسلمون الحقيقيّين والأولين»، وربّما كانوا على تفوّقٍ في إسلامهم: «إنّما الموحّدون الدروز هم في طليعة المسلمين الحقيقيّين توحيداً وتقرباً إلى وجهه تعالى، وإيماناً بوحيه وقرآنه وكتابه»^(٢٦١).

هذه التأكيدات تثير الشكوك أكثر ممّا تثبت؛ لأنّ ما هو كثير الوضوح، بقدر ما نشدّد على توضيحه، يدفع إلى الشكّ دفعاً.

(٢٥٩) عبدالله النجار، مذهب الموحدين الدروز، ط٢، ص ٢١٥.

(٢٦٠) المرجع نفسه، ص ٢١٧.

(٢٦١) أضواء على مسلك التوحيد «الدروز»، توطئة لبيازيد، ص ٧٣.

والصعوبة الكبرى تأتي من أكثر المسلمين معرفة بالدرزية. فالذين قرأوا رسائل الحكمة وكتبوا عن دعوة التوحيد، وتعاطوا مع نصوصها يصعب عليهم تصديق ما يقرأون:

قال دكتور محمد كامل حسين، على معرفته الصحيحة لعقيدة الموحدين، وتأكيده خروجهم عن الإسلام، يعود، في خاتمة كتابه، ليعن مع عارف النكدي بـ «أن الدروز مسلمون، كانوا ولا يزالون، وأنهم لو لم يكونوا كذلك لصيرتهم عربيتهم مسلمين»، ومع أمير البيان العربي الأمير شكيب أرسلان بـ «أن الدروز فرقة من الفرق الإسلامية.. يقولون إنهم مسلمون، ويطبقون جميع شعائر المسلمين، ويقولون إن من خرج عن ذلك منهم ليس بمسلم.. ويحفظون القرآن»، ومع الأمير السيد جمال الدين التنوخي «الذي كان من الذين عملوا إلى العودة بالدروز إلى مذهب أهل الجماعة والسنة»^(٢٦٢).

وأغرب من الدكتور حسين الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي عرف الدرزية، ونقل رسائلها، وتأكد من مروقها عن الإسلام. ومع ذلك لا يزال يصر على إسلاميتها، ويعتبر جمال الدين التنوخي خير مرجع لإصراره، وينقل عنه بأنه «أمر بعمارة المساجد في القرى وتجديد الجوامع، وأنشأ الأوقاف... ثم جلب الفقهاء إلى النواحي، وأقام الخطب أيام الجمعيات في كل قرية.. ثم شدد على القراءة الصحيحة في القرآن الكريم»^(٢٦٣). ويعتبر الدكتور أن «كل هذه الملامح تدل على تمسكه بالقرآن وبالصلاة الشرعية الإسلامية. ولا يذكر لنا أي مصدر أن أحداً من الدروز قد أنكر عليه شيئاً

(٢٦٢) طائفة الدروز، تاريخها وعقائدها، ص ١٢٦ - ١٢٧.

(٢٦٣) مذاهب الإسلاميين، الدروز، ص ٦٤٧.

من هذا. وهذا يدلّ دلالة قاطعة على أنّ الدروز.. لم يُسقطوا الفرائض الدينية، ولم يطرحوا القرآن ولم يترخّصوا في ركن من أركان الإسلام، وكانوا يؤدّون الصلوات في أوقاتها، ويؤدّون المؤذّنون في أوقات الأذان.. ففي هذا دلالة قاطعة على حسن إسلام الدروز...»^(٢٦٤).

أمّا الدكتور محمد علي الزعبي، فيقول، في كتابه «الدروز. ظاهريهم وباطنيهم»: إنّ «الموحّدين فرعٌ من الشجرة الإسلامية، وغصنٌ من الأرومة العربية»^(٢٦٥)، وإنّ «الأكثرية المطلقة من الموحّدين حافظت على أركان الإسلام العملية، كما ورثوها منذ صدر الإسلام، اذ يعلمون علماً يقيناً أنّ المسلم من حافظ على أركان الإسلام، بريئة من التأويل الملتوية»^(٢٦٦). ويقول: لقد «دامت جوامع الموحّدين عامرةً بأركان الإسلام... وتضاعف عدد الذين فهموا أركان الإسلام»^(٢٦٧).

ويبدو أنّ كتاب الدكتور الزعبي كلّ كتبه من أجل الدّفاع عن إسلامية الموحّدين. وكأنّه يقصد، من خلاله، إقناع من تخامره الشكوك في ذلك. لكننا نرى، في إثباته هذا شكّاً أكيداً بما يحاول إثباته.

والشيخ الدكتور أنور أبو خزام، استاذ الفلسفات الشرقية في الجامعة اللبنانية، في كتاب "إسلام الموحّدين. المذهب الدرزي في واقعه الإسلامي والفلسفي والتشريعي"، يدافع، في كتابه كلّ، عن إسلامية الدروز. ويأخذ على باحثين تصوّرهم «مسلك التوحيد وكأنّه دين مستقلّ

(٢٦٤) مذاهب الإسلاميين، الدروز ص ٦٤٧ - ٦٤٨.

(٢٦٥) الدروز. ظاهريهم وباطنيهم، ص ٢٥.

(٢٦٦) المرجع نفسه، ص ٢٩.

(٢٦٧) المرجع نفسه، ص ٢٩.

لا يعترف إلا بنفسه. وهذه الصورة لا يقرّ بها الموحدون. ويستنكرونها أشد الاستنكار»^(٢٦٨).

ولكنّ الشيخ الدكتور لم ينبج من فخّ ما اتّهم به الآخرين. ففيما هو يؤكّد بأنّ "أهل الحقّ" -أي الدروز- كانوا قبل الإسلام، وبأنّهم «جميعاً اعتنقوا الإسلام» (ص ١٣)، ويستشهد بأحد أقطاب الفكر الدرزي، الشيخ زين الدين عبد الغفّار تقي الدين (+٩٦٥هـ)، الذي قال: "ولما قام محمّد بن عبد الله بشريعة الإسلام.. دخل أهل الحقّ قاطبةً في شريعة الإسلام، كما دخلوا في كلّ شريعة ماضية"^(٢٦٩).. فيما هو يؤكّد أسبقية الإسلام على التوحيد، يستنتج بمنطق غير صحيح، عندما يقول: «وفقاً لذلك، لا يمكن لأحد أن يسلك في مذهب التوحيد ما لم يكن مسلماً» (ص ١٣). وكان الأولى به أن يقول: «وفقاً لذلك، لا يمكن لأحد أن يكون مسلماً ما لم يكن من الدروز»؛ ذاك، لأنّ الدرزية، على ما يقول، أسبق من الإسلام.

والمنطق إيّاه يتكرّر، فيقول الشيخ الدكتور، بحسب «الرواية التوحيدية»: «ولما قام الإمام علي بن أبي طالب بالتأويل، دخل أهل الحقّ في تأويله. واستمرّوا عنده حتّى انقضت مدّة سبعة أئمة بعده، وهم من ذريّته...» (ص ١٦).

«لقد انتسب أهل الحقّ للإسلام منذ فجر انبعاثه، ووقفوا بإخلاص تامّ إلى جانب النّبي.. ما يعطي فكرة واضحة عن أنّ الموحدّين يعتقدون أنّ الإسلام لم يفاجئ أهل الحقّ. بل كانوا ينتظرونه» (ص ١٦).

(٢٦٨) أبو خزام، إسلام الموحدين...، ص ٨.

(٢٦٩) عن مختصر البيان في مجرى الزمان، ص ١٠١؛ ص ١٣، حاشية ١.

ويقول في مكان آخر: «يندر أن نجد كاتباً من كتّاب الدروز إلا ويؤكد تعلق الموحّدين بالإسلام» (ص ٢٤٥).

وفيما الشيخ الدكتور يؤكد على إسلاميّة الدروز، يقول: «مما لا شكّ فيه أنّ غالبية الدروز تنتهاون في تطبيق الفرائض إلى درجة الإلغاء التامّ لها. وقد خلقت هذه الإشكاليّة شكوكاً كثيرة حول مدى جديّة الموحّدين في انتسابهم للإسلام» (ص ٢٤٩).

ويؤكد بأنّ «الدروز في لبنان في وضع متهاون في تطبيق السنن والمفترضات الشرعيّة» (ص ٢٥٠). ألاّ أنّه يعود ليقول بأنّ «الشيوخ الحاليّين يعلمون الطلاب الفرائض المتعلّقة بالوضوء والصلاة بدقّة متناهية» (ص ٢٥١).

ولكن يصعب علينا تصديق ما قاله الشيخ الدكتور عن أسباب تركّ الموحّدين للفرائض الإسلاميّة وإعمار الجوامع وملازمتها. يقول:

«لأواقع الاجتماعي لطائفة الموحّدين القاطنة في قرى جبليّة منعزلة ونائية اندرست جوامعها بسبب الصراعات والحروب، كما اختلطت بيئتها بما وفد من مسيحيّين، ممّا أبعدّها بالتدرّج عن إمكانيّة إقامة الصلوات الجامعة. ولقد كان هدم جوامع الموحّدين من أهمّ الأسباب التي حدثت بالشيوخ إلى ترك المساجد نهائياً» (ص ٢٥٣). كم من المغالطات في هذه الكلام!!

ويقول:

«إنّ الموحّد يؤكد على إسلامه دائماً، في أهمّ المحطّات التي يمرّ بها في حياته.. وبكلمة أوضح وأبسط يُقال: إنّ الموحّد يولد مسلماً، ويتزوّج

مسلماً.. وفي النهاية يموت مسلماً.. ويتم دفنه على السنة الإسلامية»
(ص ٢٦٠).

ولتأكيد الشيخ الدكتور على إسلامية الموحدين، يعطينا واقعة ذات دلالة، وهي:

«ومن الوقائع ذات الدلالة والمغزى العميقين في الزمان القريب مشاركة الشيخ حليم تقي الدين الرئيس الأعلى للقضاء المذهبي الدرزي في صلاة عيد الفطر المبارك في الملعب البلدي في بيروت، في ١١ تموز ١٩٨٣. كما أمّ سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد الصلاة عن روح الشيخ حليم تقي الدين عند استشهاده بتاريخ ٢ كانون الأول عام ١٩٨٣» (ص ٢٧٤-٢٧٥)...

أمّا قسم البحوث الروحية في "الضحى"، في كتاب "أبناء النور عبر العصور"، فيعالج إسلامية الدروز بفطنة بالغة. يقول: التوحيد فهو الإسلام بمعناه الأشمل.. وهو التسليم لمشئته وإرادة الله الواحد الذي لا وجود لإله سواه...

«والإسلام لا يعني بالنسبة للموحدين الوقوف الحرفي عند النصّ. فالقرآن الكريم معروف بمعانيه الباطنية التي لا يعلم تأويل بعضها إلا الله... ففي آيات القرآن المحكمات أبعاد وأعماق مرموزة ومعبرة عن كثير من الظواهر والبواطن من المعاني. وكلّها صحيحة... ومن المهمّ التذكير بأنّ ليس جميع ما ورد في الكتب المقدسة إنّما يمكن أن يؤخذ عن ظهر قلب على حرفيته، لأنّ الحقيقة، ومنذ قديم الزمان، كثيراً ما كانت تأتي مغلفة، حتّى لا يصعب على العامة تقبّلها، أو حتّى لا يسيئون إليها...

«إنّ الموحدّين هم مسلمون لتعلّقهم بجوهر الأديان الأبدي... ويقول القرآن الكريم: إنّ رسالته هي "التوحيد"، وليس التفرقة. والتوحيد هو رسالة الأديان المقدّسة التي تحثّ على المحبة والسلام بين البشر» (ص ١٥٦)...

«رفض الغير هو ضدّ الإسلام. من هنا.. على الإسلام أن يعيد النظر في مواقفه من غيره، ويكون شجاعاً في مراجعة ذاته وانتقاد نفسه..» (ص ١٥٧).

والشيخ مرسل نصر، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا، في تقديمه كتاب "تاريخ المسلمين الموحدّين الدروز"، للدكتور صالح زهر الدين، لم يتورّع من اتّهام من جرّد الموحدّين عن الإسلام بالتزوير وإثارة الفتن وزرع الأحقاد. قال:

«تنفيذاً لمآرب الصهيونيّة والاستعمار، بادر الذين يدّعون العلم والفهم، إلى تشويه الوقائع وتزوير الحقائق، وأصرّوا على خوض معركة خطّطها المتآمرون، لتحقيق هدفين: أوّلهما: إبعاد الموحدّين الدروز عن الإسلام؛ وثانيهما: بسلخهم عن عروبتهم، فأتقنوا فنّ الدسّ والتحريف، وأقحموا رسائل لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة..

«... وتمسكّ أبناء هذه الطائفة بإسلامهم وعروبتهم. فالموحدّون لم يختلطوا بشرق أو غرب، بل حافظوا على أصلهم العربي والإسلامي... فعلى هؤلاء (المتآمريين) يجب أن تدور الدوائر، ويلقوا سوء المصير» (ص ٨-٧).

وفي كتابه "الموحدّون الدروز في الإسلام"، لم يفتأ الشيخ من

التشديد على إسلامية الدروز، وقد استنجد بما استطاع من أدلة . وها هو، لكي ينجح في براهينه، ويؤكد على إسلامية الموحدين، نشر كتابه في "الدار الإسلامية"، وأهداه "إلى كل مسلم"، وقدم له مسلم شيعي هو "آية الله السيّد محمد حسين فضل الله"؛ ومسلم سني هو "الدكتور مصطفى الرافي" .. والكل يصب في خانة أن الدروز مسلمون مسلمون.

وحتى «بعض المؤلفين من أبناء هذه الطائفة وغيرهم، قد ساهموا في التشويش على نقاوة مذهب التوحيد الإسلامي» (ص ٢٣).

«ولا ننسى ما قام به الأعداء بالتعاون مع إسرائيل من نشر كتب مزورة للطعن بإسلام الموحدين الدروز والعلاويين تحت أسماء مستعارة، مثل أبو موسى الحريري» (ص ٢٣).

ويعترف الشيخ نصر بـ «أن البعض يأخذون على أكثر أبناء الطائفة تقصيرهم في إقامة الشعائر الدينية. وسبب هذا القصور أو التقصير يعود إلى:

«أولاً : قيام الدولة العثمانية بهدم الجوامع..

«ثانياً : استمرار الحروب بين الموحدين وأعدائهم..

«ثالثاً : صعوبة الالتزام بمسلك التوحيد الإسلامي حيث يفرض الشيوخ سلوكاً معيناً من المريدين مما أبعد الكثير عن الالتزام المطلوب.

«رابعاً : استغلال المثقفين الملحدون للعوامل السابقة ودعوتهم للتخلي عن الأركان الإسلامية لعدم أهميتها..

«خامساً : قلّة المرشدين وتدابير المسلمين وتكفير بعضهم للبعض الآخر...» (ص ٢٤-٢٥).

بالرغم من كلّ هذه الأسباب الحاسمة لابتعاد الدرزية عن الإسلام، يصرّ الشيخ نصر ويقول: «نحن جزء من الأمة العربيّة والإسلاميّة» (ص ٢٥).

وفيما يؤكّد الشيخ نصر بأنّ الدروز يقيمون أركان الإسلام؛ يقول: «يتساءل البعض: لماذا لا يصليّ الموحّدون في الجوامع؟ ولماذا لا يبنون الجوامع؟». ويجب على هذا التساؤل بمبررات ثلاثة:

أولاً: «بعض العقليّات التي استفاقت على عرف معيّن لا تريد تغييره، وهي أن تبقى الصلاة في المجالس الخاصّة والبيوت»^(٢٧٠).

ثانياً: إنّ الموحّدين «يفضّلون السريّة في الصلاة، عملاً بقول أمير المؤمنين عليه السلام: "صلاة السرّ تزيد على الجهر بسبعين ضعفاً" (ص ٣٤).

ثالثاً: إنّ الموحّدين يتميّزون «بالصرامة في معاملة المريدين. فهم لا يسمحون لهم بممارسة الصلاة إذا لم يكونوا ملتزمين بالأخلاق العالية» (ص ٣٥).

يبدو أنّ هذه المبررات لإلغاء الصلاة هي براهين على أنّ الدرزية ليست من الإسلام في شيء.

ويعترف الشيخ نصر بـ «أنّ الموحّدين يفضلون الصلاة على

(٢٧٠) عملاً بقول الرسول: "صلّوا في بيوتكم

النَّبِي في أنفسهم، أو بصوت خافت» (حاشية ٢، ص ١٠٠).

أما الشيخ نجيب العسراوي، في كتابه "المذهب التوحيدي الدرزي"، فجريء جداً، وعلى غير ما نعهدده عند إخوانه، في إظهار مخالفة الدرزية للإسلام. يقول:

«إنَّه (أي الدين الدرزي) أوجد تشريعاً إجتماعياً أدهش المشتريين في هذا الزمن، مثل قانون الطلاق، وعدم إرجاع المطلقة، وإنصافها إذا طُلِّقَتْ لغير سبب شرعي، ومنع تعدد الزوجات، وإثبات الوصية لوارث ولغير وارث» (ص ٨، ١٢)؛ و«تعريف الجنة الروحية وحقيقتها، لا الجنة المادية وملأها، ومثلها جهنم القصاص الروحي، لا نار تحرق الأجساد...» (ص ١٢).

ومثلها نفى الملائكة والشياطين، يقول: «نفى (الدين) وجود ملائكة وشياطين، قائلاً إنَّه لا يجوز في التوحيد والإيمان الاعتراف بقوة تعارض الله، وتحاربه، وتصارعه في أوامره، وتغلبه أحياناً. فكل هذا حرام وتطاول على العزة الإلهية، لا يليق بالموحد المؤمن» (ص ١١٧). ويقول أيضاً :

«فلا شياطين هناك، ولا أبالسة تغري الإنسان وتخدعه، وتغرر به ليخالف أوامر الله؛ بل هي الطبائع التي تكونت منها النفس الإنسانية، إذ لا يجوز، في العقل، ولا في الدين، ولا في الإيمان، أن تكون قوة ضد الله تعالى تناصبه العداء الدائم، وتحاربه، وتغلبه أحياناً كثيرة» (ص ١٦٦)

ويعترف بشواذ ما في الحكمة:

«نحب أن نعلن شكرنا لتلك الفئة الدرزية الكريمة التي حافظت

وتحافظ دائماً على كتمان كتبنا الدينية، لأنّ بإعلانها ضرراً وعبثاً أدبياً واجتماعياً، وإساءةً شاملةً للعشيرة. لأنّ في كتب المذهب أشياء لا يصحّ أن يعرفها الغير، لما فيها من التحامل والتهكّم على الأديان وحساباتها من العدم وإلى العدم. ولما فيها من الشواذ العقلي، والغلوّ بالإنسان ذاك الذي ينقض التوحيد، ويعارض العقل، وينافي الحقائق التوحيدية التي كتبها السادة الحدود (ص). وفي فصول قادمة سنشرح ذلك الشواذ وأسبابه وضرورة إزالته من كتبنا، أو تركه وإهماله حتّى يُنسى، لأنّه شوّه عقيدتنا وأضعف إيمان الأكثرية فينا، وأبعد الطبقة المتعلّمة عن مجالس الصلاة وإطاعة فروض المذهب.

هذا الغلو في الإنسان، وهو من معتقدات الشيع المتطرّفة، جلب لأجدادنا العذاب الشديد، والنفي والتشريد، والقتل الجماعي، كما جلب لنا الانتقاد المرير، والاتّهام الشنيع. وثُرك النابهنون في العشيرة بحيرة عقلية ومرارة علمية، لا يُعرف مداها، ولا تُعرف نهايتها» (ص ١٢-١٣).

وكم في الحكمة من رسائل وتعاليم شاذّة يجب حذفها. يقول:

«هناك كتابات خاصّة، وتقاليد للدعاة، وتوايخ للمحرّفين، وكثيرٌ مختلط بالرسائل الكريمة، وهو ليس صلاة، ولا عبادة، ولا ديانة، كنسخة ما كتبه القرمطي للخليفة الفاطمي، وجوابه عليها، والرسالة الدامغة، وما شابهها من الدروس العلمية البيولوجية...

فيكون للموحّدين الدروز كتاب تاريخي صادق يتعلّمون فيه تاريخهم الديني الذي لا يعرفه تسعون بالمائة منهم.. ويباح لكلّ درزيّ ودرزيةّ سرائره واقتناءه... وإذا كان لا بدّ من تراويل وترانيم دينية، فليُنظم ما يكون مقيّداً بالدين والإيمان السليم، لا كهذه التي بين أيدينا

أقوال عنترية بعيدة عن الدين والتدين، وعن التهذيب الاجتماعي. وكلنا يعرف ما هي» (ص ١٢٢).

عن وجوب معرفة الدين، قال:

«لا يجوز، لا شرعاً ولا عرفاً، أن ينتسب الإنسان إلى دين لا يعرفه، ولا يفهمه، ولا يقرأ كتبه، ولا يصلّي صلاته» (ص ١٦١).

«نحن نعرف لماذا نخفي كتبنا ونستر مذهبنا. وهذا هو الذي دعانا لتأليف هذا الكتاب، لنزيل من كتبنا ما لا يمكن إعلانه، ولا نشره. وما هو بالحقبة سوى التحريف والغلو...» (ص ١٦٣).

عن الكفّ عن السبّ واللّعن، يقول:

«الموحد الدرزي لا يحقّ له أن يقول إنّ مذهبه الديني هو خير المذاهب وأفضلها قطعاً، وأنّ كلّ الناس كفّار وعابدو العدم.. فلنكفّ عن انتقاد غيرنا وطرقهم. فكلّنا نطلب الله، ونعبد الله، ونرجو ثواب الله. وأفضلكم عند الله أتقاكم» (ص ١٦٤).

وأخيراً، لا آخر، يأتي المقدّم المتقاعد جميل ذبيان، في كتابه "إسلامية الموحدين الدروز"، ليعلن عالياً، ويقول:

«وأقولها بالفم الملآن: إنهم إسلاميون في العقيدة. متشدّدون.. لا ينحرفون. ولا يعاتبون. ولا يتذمّرون» (ص: أ).

ولكن، وفيما هو يؤكّد باستمرار «إسلامية الدروز»، يبيّن، منذ البداية، ما تتضمّنه العقيدة التوحيدية من خصائص. فإذا هي ثلاثة وعشرون. بها يختلف التوحيد عن الإسلام (ص: ج-ه)؛ ثم يعود

فيتوسّع بهذه الخصائص (ص: ١٨٩-٢٢٠).

وبسبب القهر والاضطهاد، «ثبت المؤمنون الموحدون الدروز في إسلامهم الحقيقي، لا يقايضون به، ولا عليه يساومون» (ص: و-ز). ويقول أيضاً: «والموحدون، في واقع مذهبهم التوحيدي، لا يرضون عن حقيقة إسلاميتهم بديلاً» (ص ١٧٣).

الذي يبدو لنا أننا وقّعنا جميعاً في «التقية»: بين تقية الدروز الذين يمارسونها على المسلمين ليحفظوا كيأنهم، وبين تقية المسلمين الذين يمارسونها على الدروز ليربحوهم في الإسلام.

والذي يبدو لنا صحيحاً، في نهاية المطاف، هو أنّ مفهوم الإسلام الحقيقي، كما يعترف به الدروز، ويريدون الانتماء إليه، هو إسلام من نوع آخر، بمفهوم آخر. وهذا هو المقصود بإسلاميتهم الحقيقية. وعن هذا عبّر الدكتور الشيخ أبو خزام بقوله:

«وإسلام الموحدين إسلام يعترف بإسلام في اليهودية، وإسلام في المسيحية، وإسلام في المحمدية، وإسلام في الصابئة... وكذلك جاز لأهل الحقّ الدخول في التنزيل والتأويل في كلّ زمان» (ص ٨٢).

الحجبة بين الرزية والإسوم

- أولاً - المحنة والإضطهاد
- ثانياً - التقية والباطنية
- ثالثاً - الرموز والتأويل
- رابعاً - الإنتقام والأخذ بالثأر

أولاً - المحنة والاضطهاد

إن موقف الدروز من الإسلام والمسلمين جرّهم إلى تاريخ حافل بالمحن والاضطهادات. منذ البدء شنّ المسلمون على الدروز حرباً ضروساً بقيادة الخليفة الفاطمي علي الظاهر، «الذجال اللعين». وبسبب ذلك غاب حمزة وسائر الدعاة، وتحمل بهاء الدين المقتنى عبء الدعوة وقيادتها بصبرٍ وألمٍ ودموع.

قبل المقتنى، رأى حمزة أنّ المحنة على الموحّدين كبيرة؛ يشنّها عليهم أهل الأديان والمذاهب عامّة. قال: «إنّ أهل الشرائع يرون محبة الأعداء كافّةً، ولا يرون محبة رجلٍ موحدٍ»^(١). واعتبر المسلمون أشدّ الأعداء أذىً على الموحّدين، لأنّهم أعداء داخل الدار. قال: «والمسلمون الجاحدون (السنة) والمؤمنون المشركون (الشيعة) يقاتلونك في بيتك، وهم أذيةٌ لأهل التوحيد»^(٢).

بيد أنّ قائم الزمان، قبل غيبته الأخيرة، عرف الاستفادة من المحنة، ورأى ضرورتها، لأنّها تزيد الموحّدين إيماناً وصفاءً ويقيناً. قال: إنّ «المستجيب، إذا كان فيه شكٌ ووقع في هذه المحنة، خرج زيفه، وظهر ما

(١) الموسومة بكشف الحقائق ١٣/١٣٧.

(٢) الكتاب المعروف بالنقض الخفي ٦/٦١.

كان فيه حَتْفُهُ. وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْغَا فِي دِينِهِ، سَادِقًا فِي قَوْلِهِ، صَحِيحًا فِي فِعْلِهِ، كُلَّمَا زَادَ الزَّمَانُ امْتِحَانًا، زَادَ فِي نَفْسِهِ يَقِينًا وَإِيمَانًا، كَالْفَضَّةِ الصَّافِيَةِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي، كُلَّمَا زَادَتْ عَلَيْهَا النَّارُ حَمَاهَا، زَادَتْ فِي جَوْهَرِهَا وَصَفَاهَا، كَذَلِكَ الْمُوَحَّدُ، كُلَّمَا أَرَادَ بِهِ مَوْلَانَا جَلَّ ذِكْرُهُ امْتِحَانًا، فَهُوَ رَاضٍ بِهِ صَابِرٌ لِحُكْمِهِ»^(٣).

وفي رسالته الأخيرة إلى الموحدين تَرَكَ لَهُمْ حِمْزَةَ هَذِهِ الْوَصَايَا: «مَعَشَرَ الْإِخْوَانِ لَا تَصَحَّ الدِّيَانَةُ إِلَّا عِنْدَ الْامْتِحَانِ. فَفِي وَقْتِ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ يَكُونُ الْعَالَمُ مُتَسَاوِيَانِ (كَذَا)، لَا فَاضِلَ فِيهِمْ وَلَا مَفْضُولَ، وَإِنَّمَا تُنَالُ الدَّرَجَاتُ وَارْتِقَاءُ الْمَنَازِلِ الْعَالِيَةِ الْمُرْتَفَعَاتِ بِالصَّبْرِ فِي وَقْتِ الشَّدَّةِ... فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَكَارِهِ نَالَ الْمَسْرَاتِ»^(٤).

ثُمَّ يَنْصَحُ حِمْزَةَ أَتْبَاعَهُ بِالصَّبْرِ وَبأنْ يَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّ الْمِحْنَةَ سَوْفَ تَنْقَلِبُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ: «كُونُوا أَيُّهَا الْإِخْوَانُ عَلَى هَيْبَةٍ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَلَا تَظَنُّوا الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ شَرًّا لَكُمْ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فَمَا تَمَرَّ بِكُمْ إِلَّا أَرْزَامَانِ قَلَائِلُ حَتَّى تَرَوْنَ مُخَالَفِيَنَكُمْ قَدْ أُرْمِلَتْ مِنْهُمُ الْحَلَائِلُ، وَأَوْقِعُوا فِي الْغَوَائِلِ وَالْمِهَالِكِ، وَسَلَبُوا الْأَمْوَالَ وَالْمَمَالِكَ... فَسَوْفَ أَجْعَلُ أَكَابِرَهُمْ لِأَصَاغِرِكُمْ أَعْبُدُ، وَعَزِيزَهُمْ لِأَحَدِكُمْ يَطِيعُ وَيَسْجُدُ، وَأَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ بِسَيْفِ مَوْلَانَا الْحَاكِمِ إِلَهِ الْعَالَمِينَ»^(٥).

وَيُوعِدُهُمْ بِتَحْطِيمِ أَعْدَائِهِمْ وَ «مَلِكِ ذُرَارِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَرْضِهِمْ، وَخَرَابِ دِيَارِهِمْ، وَسَبْيِ حَرِيمِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، وَإِخْلَاطِ دَمِ رِجَالِهِمْ بِدَمِ

(٣) رسالة الرضى والتسليم ١٦/ ١٨٠.

(٤) رسالة الغيبة ٣٥/ ٢٥٣.

(٥) رسالة الاعذار والانتذار ٣٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩.

كلاِبهم. ويُسَمون بِسِمَةِ العبيد. وتَمَلِكُ ضِعْفًاوُكم منهم كُلَّ جَبَّارٍ عَنيد... فاصبروا على الامتحان تَنالوا المَغفِرَةَ و الإِحسان»^(٦).

ويتخَرَّع حمزة إلى باريه مناجياً ويقول: «يا مَنْ له العِزَّةُ والتمكين، أنصَرنا على أعداءِ الدِّين، المارقين الجاحدين الناكثين، الذين نكثوا عَهْدَكَ وَجَحَدُوا ميثاقَكَ وَعَقَدَكَ، وَمَرَقُوا مِن دِينِكَ، وأظهروا الفسادَ في أرضِكَ. فدمَرُ عليهم بَدَمَارِكَ، كما دمَرْتَ على قومِ عادٍ وثمود، وَدَمَدِمُ عليهم بيوْتُهُمْ. إِنَّكَ عَلامُ الغيوب»^(٧).

أما بهاء الدين المقتنى فيصفُ لنا المحنة التي كبَّدتِ الدروزِ العذاباتِ المريعةَ والضحايا الكثيرة. ويتوجَّهُ إلى المسلمين «أعوانِ الدِّجَالِ الرجيمِ الأَجْدَعِ» الذين سفكوا دماءَ الموحِّدين وشربوه نَهْلاً. يقول:

«يا أَيُّها الغفلة.. شربْتُم بِالظلمِ دِمَاءَ الموحِّدين المظلومين نَهْلاً، وَسَفَكْتُمُ الدَّمِ الحرامَ برِضائِكُم لِمَنْ أَطْلَه عَصياناً للحقِّ وَزَلَّلاً... فَمِنْ حَيْثُ أَمِنَ أَهْلُ الحَقِّ على نفوسهم أَتَيْتُمُوهم، وبأسلحتهم قَتَلْتُمُوهم، وَمِنْ بيوْتِهِمْ وَمَقاطِنِهِمْ أَزَعَجْتُمُوهم، وعلى صَبْرِهِمْ على البِلايا والمِحَنِ وَبَخَسْتُمُوهم... وساعدْتُم جميعَ مَنْ قامَ على أَهْلِ الحَقِّ في ظُلْمِهِ»^(٨).

ويكْمَلُ بهاء الدين وصف ما صنعه المسلمون بالدروز فيقول: «إِنَّ آلَ السَّفهِ والفسقِ والجَهلِ والجُحودِ، الذين رَفَعُوا بِالْبَلَسِ رؤوسَ الأشهادِ على رؤوسِ الرماحِ، وسَقَوْهُمُ بِالجورِ والظلمِ كَأْسَ الذَّبَاحِ، معَ مَنْ أَغْرَقُوا في البِحارِ، وأَحْرَقُوهم بلهيبِ النارِ، وَذَرَبُوهم في الرياحِ؛

(٦) رسالة التحذير والتنبيه ٣٣/٢٤٤.

(٧) مناجاة ولي الحق ٢٩/٢٣٢ - ٢٣٣.

(٨) رسالة ايضاح التوحيد ٧٤/٦٥٥.

وَقَتَّلُوا الْجَمَّ الْغَفِيرَ بِسُيُوفِ الْأَضْدَادِ، بَعْدَ سَبْيِ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ، وَقَطَعَ قُلُوبَهُمْ وَالْأَكْبَادِ، وَتَعْلِقُ رُؤُوسَ الرِّجَالِ الْمُوَحِّدِينَ فِي أَعْنَاقِ أَخَوَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ، وَذَبَحَ الْأَطْفَالَ الرُّضْعَ فِي حُجُورِ أُمَّهَاتِهِمْ.

«فَلَمْ يَرْعَوْا لِأَحَدٍ فِي اللَّهِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً فَيَرْحَمُوا صَغِيرًا لِصَبَوْتِهِ وَصِغَرِهِ، وَلَمْ يَعْفُوا عَنْ كَبِيرٍ لِشَيْخُوخْتِهِ وَهَرَمِهِ وَكِبَرِهِ، بَلْ أَجْرُوهُمْ عَلَى حَدِّ السُّيُوفِ قَتْلًا وَصَلْبًا، وَفِي الشُّوَارِعِ شَقًّا لِبَطُونِهِمْ؛ وَجَرًّا بِأَرْجُلِهِمْ وَسَحْبًا، وَلَأْمَالِهِمْ وَذُرَارِيهِمْ سَبْيًا وَنَهَبًا...

«بَلْ ذَبَحْتُمُوهُمْ كَمَا تُذَبِّحُ الْجُزُرَ وَالْغَنَمَ عِدَاوَةً لِلَّهِ، وَوَفَاءً لِلْفِرَاعَةِ بِالذِّمَمِ... فَوَا أَسْفَاهُ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَعَلَى التَّخْلَفِ مِنْ بَعْدِهِمْ. وَوَالْهَفَاءُ حَسْرَةً وَاسْتَوْجَاعًا لِفَقْدِهِمْ»^(٩).

ثم يصف بهاء الدين ما حلّ بالموحّدين في كل مكان، ويشير إلى شموليّة الاضطهاد واتّساعه، من الإسكندرية حتى أنطاكيا. ومع هذا، بقي الدروز صابرين صامدين متحمّلين. لقد «هَدَرَ (الدَّجَالُ عَلَي الظَّاهِر) دِمَاءَهُمْ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ، وَتَبِعَهُمْ هُوَ وَتَبَاعُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَمَكَانٍ»^(١٠). لقد «قَاتَلُونَا بِأَسْلِحَتِنَا مِنْ حَيْثُ أَمْنًا عَلَى النُّفُوسِ»^(١١)؛ و«أَظْهَرُوا الْعِدَاوَةَ وَالْبَغْضَةَ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ فَعَلَ الْحَسَّادُ، وَذَوِي الدَّنَاءَةِ وَالْإِنْكَارِ»^(١٢).

ويقدّم بهاء الدين نفسه مثالا للموحدّين المضطّهدين، فهو أيضا تعرّض «لِلْأَذَى وَالضَّرَرَ مِنَ الْغَافِلِينَ الْمُعْتَدِينَ»... وتهجّر عن القاهرة،

(٩) ايضاح التوحيد ٧٤/٦٦٤ - ٦٦٥.

(١٠) مثلاً ضربه بعض حكماء الديانة ٤٣/٣٣٧.

(١١) رسالة الحقائق والانتذار ٥٧/٤٥١.

(١٢) من دون قائم الزمان ٦٧/٥٣٤.

وَمُنِعَ التَّبَرُّكَ بِحَرَمِهَا^(١٣). ووصف لنا حاله التعيسة، بعد اشتداد المحنة عليه بقوله: «والجرعة مما تقدّفه القلوب، والدمعة النزرة مما تذرفه العيون من الماء المسكوب، تزيد عليه ولو كانت أنهاراً، وتغمره ولو كان التكريرُ بحاراً»^(١٤).

ويقول أيضاً في وصف ضيق حاله «وسِعة المسالك والبلد، وشعث الحال ومرارة العيش النكد، لقلّة المؤازر والسّديق، وعدم الجار الصالح والرفيق. وقد تعذّرت علينا الطرق والمسالك، ونحن من أهلنا على شفا جُرفِ المصائب والمهالك»^(١٥) حتى «ضاقَ الزمان عن المكاتبة والجواب، وانقطعَ لحدّته القولُ والخطاب»^(١٦). وأصبحت الدعوة في مصرَ صعبةً مستعصية: «ان التجارة بمصر قد كسدت لما فيها من ضيق السعر»^(١٧).

هذه المحنة المريعة على بهاء الدين شدّدت من عزيمته وأكسبته فضيلة الصبر والاحتمال، ودعا جميع الموحّدين المضطّهدين ليقتدوا به. ويتحمّلوا المحنة بإيمانٍ ثابت. وصلى إلى الله بقوله: «اللهم!.. ألهم الصبرَ لأهل الحق على هرج الشيطان ومتّبعيه»^(١٨). ونصح الجميع أن «يلزموا الصبرَ والاحتمال»^(١٩)، لأنّ للصبر والاحتمالِ ثواباً كبيراً^(٢٠). ولولا

(١٣) توبيع ابن البربرية ٦٨٧/٧٦ - ٦٨٨.

(١٤) جواب كتاب السادة ٧٧٢/٩١.

(١٥) رسالة الجبل الأنور ٨٣٣/١٠٩.

(١٦) جواب كتاب السادة ٧٧٤/٩١.

(١٧) كتاب على يد سرايا ٧٧٥/٩٢.

(١٨) رسالة إيضاح التوحيد ٦٦٩/٧٤.

(١٩) منشور نصر ابن فتوح ٨٢٧/١٠٧.

(٢٠) منشور نصر ابن فتوح ٨٢٨/١٠٧.

الصبر لكانت المصائب تفتُّ من عزم الدعوة.

وغاية الصبر انتصارُ الموحدِّين على أعدائهم، وسعادتهم عندما يجتمعون في نهاية الدهر بقائم الزمان وربِّ العالمين: «ولولا أننا نصبرُ نفوسنا ونُوعدُ قلوبنا بالاجتماع عند ظهور وليِّ الحق وجسومنا لكانت الحسراتُ تغلبُ، والهمومُ تُنهكُ وتُتعبُ»^(٢١). «وأيضاً لو لم يلحقِ الموحدِّين ما يوجبُ الاحتسابَ والرضى والصبر على المحن ومحتوم القضاء، لما فضَّلوا في يوم القيامة على البشر.. فباختيارِ الأمم للجحد والانكار يُعاقبون، وباختيارِ أهل الحق والطاعة والصبر على المحن يُثابون»^(٢٢). فلا بد أن تنجلي الليلة عن صباح مشرقٍ بهيج^(٢٣).

وبسبب شدة المحنة والاضطهاد أُغلقَ بابُ الدعوة. فَمَنْ دخلها بقي فيها إلى الأبد، ومن لم يدخلها بقي خارجاً عنها إلى الأبد. وعلى الذين يستطيعون الصبر والاحتمال أن يُوعدوا أنفسهم بالرحمة التي لم تتوفَّر لسواهم. والذين صمدوا جلبوا الرحمة عليهم وعلى أولادهم وأولادِ أولادهم إلى الأبد: «أيُّها الإخوان فاغتنموا زمانَ الإمهال، وتقربوا إلى وليكم بصالح الأعمال، قبل طيِّ الصحائف وجفاف الأقلام، وغلقِ أبواب الرحمة وختمِ الأفواه، وقطعِ الكلام...»^(٢٤).

(٢١) منشور إلى آل عبد الله ٩٠ / ٧٧٠ - ٧٧١.

(٢٢) رسالة إيضاح التوحيد ٧٤ / ٦٦٧.

(٢٣) منشور إلى آل عبد الله ٩٠ / ٧٧١.

(٢٤) توبيخ سكين ٧٨ / ٧١٤، أنظر أيضاً: ٧٣ / ٦٤٨، ١ / ٣٠ و ٣٢ و ٣٤ و ٥٧ / ٤٥١،

٨٤ / ٧٤٩، ٦٨ / ٥٤٤... ومواضع كثيرة غيرها في رسائل الحكمة...

ثاني - التقية والباطنية

إذا كان الصبر والاحتمال هما الدواء الناجع للمحنة، فإنَّ التَّقيةَ تعمل على تهدئة ثورة المضطَّهدين. في التَّقية يخفي الدروزُ عقيدَتهم وحقيقتهم ودينهم، ويظهرون عقيدةً مضطَّهدهم ودينهم، ويتظاهرون بالمألوفِ عندهم. فالدروزُ مع الغالب، والغالبُ لا يرى فيهم أيَّ أمرٍ مُشين. هم كالنعاج التي تخضع للجزَّار طالما هي لا تقدِّرُ عليه. «لقد كانوا يفضِّلون الوقوفَ على الحياد ما أمكن، على ما يقول الدكتوران أبو صالح ومكارم، وإنَّ لم يستطيعوا ذلك كانوا يميلون بشكل عام إلى جانب الفئة التي يرون أنَّها سترجحُ كَفَتْها في الصراع، والتي يمكن أن تقرَّهم على امتيازاتهم المتوارثة في السلطة والحكم»^(٢٥).

تقوم التَّقية على صونِ الحكمة عن غير أهلها، وعلى الحفاظِ على سرِّها وكتمانها، وعلى الاحترازِ، والتدليسِ، والكذبِ على «الأضداد»، والتظاهرِ بالسَّنة وبالمألوفِ عند أهلِهِ. إنَّ التَّقيةَ تقوم على التظاهرِ بالإسلام ومحَبَّته، وتلاوة آياتِ القرآن الكريم، وإعلانِ نبوةِ محمد، وإمامةِ علي، وإقامةِ شعائرِ الإسلام..

يقول الامير السيد: «إنَّ الأمر في دور الستر بما يطابقُ الشريعةَ

(٢٥) تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٣١.

(شريعة الاسلام) جائزٌ، ولو كانَ تدليسًا، والتدليسُ هو سَتْرُ الحقيقة وإظهارُ ضدها، كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحجّ وما شاكل ذلك، وكالأمر أن الله سبحانه فوق السبع سموات، وكالأمر أن محمد بن عبد الله هو الرسول الحقيقي. كل ذلك غير الحقيقة، وتدليس من إمام الزمان بأمرٍ باريه. فلا لومَ عليه، ولا على مَنْ يتبعه ويفعلُ بما أمره، لأنه مأمور من قِبَلِ خالقه، والخلقُ مأمورين (كذا) من قِبَلِ إمام الحقِّ. وهكذا كلُّ مذهب من مذاهب الشرائع كانوا (كذا) الناس مأمورين يفعلوا بما جارى قدامهم من الشرائع. وذلك تدليسٌ. ولكن لم يَأْثَمُوا بذلك. ومع هذا التدليس الجاري في السَّتْر كانت حدودُ الله يَلْغَوْا بالحقائق، ويُوَعِّزُوا إلى الناسِ إشاراتٍ أن الغايةَ غيرُ ما في أيديهم، وأن سوفَ ينكشفُ الأمرُ»^(٢٦).

فالتقيّة، إذن، لا أن تُخفي الحقيقة، بل أن تقولَ ضدها. والرسائل حافلةٌ بدعوةِ الموحّدين إلى العملِ بالظاهر: «إعملوا بالظاهر ما دامَ نفعه مستمرّاً، وحكمه مستقراً.. حتى يقومَ بالتوحيد صاحبُ القيامة». بعد ذلك، عندما يَحِينُ دورُ الكشف يكون «العملُ بالظاهر والباطن، بعد الكشف، غير مقبول، والثواب عليهما غير مأمول»^(٢٧). أمّا هنا، في زمن السَّتْر والمَحْن، فـ «من لاذَ بِحَرَمِهِ، وانفردَ بِكتمانِ سرِّه، فقد فازَ بنائِلَه وبرّه»^(٢٨).

فالتقيّة أن تكون مسلماً مع المسلمين، ونصرانيّاً مع النصاري،

(٢٦) تفسير كشف الحقائق للأمر السيد التنوخي، ص ٤٢.

(٢٧) ايضاح التوحيد ٦٦٩/٧٤ و ٦٧٠.

(٢٨) مناجاة ولي الحق ٢٩/٢٣٠ - ٢٣١.

ويهودياً مع اليهود، وشيعياً مع الشيعة، أن تصلي صلاتهم وتقيم عباداتهم، وتعترف بنبوّة أنبيائهم. إنّها وصيّة قائم الزمان لحدود التوحيد وجميع الموحّدين، يقول إلى «سفير القدرة، أي الكلمة»: «إجمع شمل الموحّدين، وكن لهم في نفاسهم وأعراسهم وجنائزهم على السنّة التي رُسِمَتْ لهم»^(٢٩).

وجاء في «تعليم الدين الدرزي»:

س : كيف نقدر نمشي مع النصارى أو مع الاسلام؟..

ج : ذلك يكون ظاهراً لنا، كما قال مولانا: إحفظوني في قلوبكم. ومثّل لنا مثلاً: إنّهُ مَنْ كان تردّي بثوبٍ أبيضٍ أم أصفرٍ أم أسودٍ أم أحمرٍ أم أخضرٍ، فجسمهُ هو هو إنّ كان صحيحاً أو مبتلياً، فلا يقدّم ولا يؤخّر معه ذلك الثوبُ، ولا يغيّر جسمه إلّا شكّل منه. وتشبيه الأديان كالثوب، ودينكم كالجسد، فأبقوه في قلوبكم والبسوا ما يلائم لبسه، وتظاهروا بذلك الدين غاية المظاهرة على قدر راحتكم.

س : وإذا دُعينا إلى صلاة مع إحدى هذه الأديان، هل يجوز لنا أن نصلّي معهم؟

ج : صلّوا على أي ملّة كانت لا مانع على شيءٍ ظاهر لا يتم باطناً. فافهموهم على قدر عقولهم، ولكن احفظوني في قلوبكم.

س : كيف نقدر نقرّ مع الإسلام بمحمد ونشهد أنّه فخر الخلائق والأنبياء؟ وهل هذا محمد نبي؟

ج : إنّ محمّد نحن بالظاهر نقرّ به نبياً لأجل الاستتارِ والمُسامرة مع أمّته فقط، وفي الباطن نشهد به أنّه قرْدٌ وشيطانٌ وابنُ زنا، لأنّه حلّ ما لا يحلّ، وفعلَ جميع الفواحش، واستحلّ جميع النساء، وحلّل الفروج، ونكح الذكور، لأنّه يقول في قرآنه: الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنَةِ، والذكرُ المؤمنُ خيرٌ من غيرِ المؤمن...

س : كيف تكونُ مخاطبتُنا مع أصحاب غير ملّتنا، وهل يجوزُ لنا رفقتهم؟

ج : ان مولانا حمزة أمر بأننا نستتر ونستتر في الديانة، الغاية كيف ما كانت النصارى كونوا معهم، أو إذا غلبت الإسلام كونوا إسلاماً، لأنّ مولانا أمرنا بأنّه أيّ ملّة تغلبت عليكم إتبعوها واحفظوني في قلوبكم.

س : لماذا نهلّلُ أمام الإسلام بابنِ القردِ والشيطانِ وابنِ الزنا ، ونقول لا إله إلاّ الله ومحمد رسول الله؟

ج : نحن نهلّلُ أمام الكافرة الخبيثة أن لا إله إلاّ الله ومحمد رسول الله، لأجل المساهمة والاستتار. ولكن نهلّل باسم محمّد وهو ابن بهاء الدين المكتى بمولانا قائم الحق.

س: وعيسى النصراني الكذاب، هل هو نبي؟

ج : كلاً ليس نبياً بل تاركٌ في إنجيله بعض أقوال باطلة لا صحّة لها.

س: كيف نقدر نعمل مساهمة مع أمّته؟

ج : كما أوصانا مولانا ظاهراً، نقول حقَّ المسيح النصراني قدامَ أمته النصرانية. فهم يظنون أننا نحلف بمسيحهم الكذاب، ولكن باطناً يرجع قولنا إلى مولانا سلمان الفارسي.

س : والمتأولة أمة علي ماذا نقول بهم، وهل هو نبي أم لا ؟

ج : كلاً ليس نبياً، بل إنَّ هذا هو علي عَرَصاً ملعوناً في ذات ملته. فما شأنه يكون نبياً^(٣٠).

فالتقية، إذًا، بمعنى التدليس والكذب والكتمان، واجبة على الدرزي، وعلى كلِّ درزي صالح سادق عاقل أن يربِّي وَلَدَه ويدربَه على هذه «المسيرة». والكلمة هي للامير السيِّد^(٣١). وقد فهمها يوسفُ يزبك بأنها احترامٌ وتقديرٌ لجميع الأديان فقال: «وقد حَانَ لَنَا... أَنْ نُعْلِنَ رَأْيَا صريحاً في مذهبٍ يحترمُ جميعَ الأديانِ السماوية»^(٣٢).

لهذه «المسيرة» قواعدٌ ثابتة في الرسائل، ننقلها كما هي:

يقول قائم الزمان حمزة: «صونوا الحكمة عن غير أهلها، ولا تمنعوها لمستحقيها. فَإِنَّ مَنْ مَنَعَ الحكمةَ عن أهلها فقد دَنَسَ أمانته ودينه. وَمَنْ سَلَّمَهَا إلى غير أهلها فقد تَغَيَّرَ في اتِّبَاعِ الحقِّ يقيته. فعليكم بحفظها وصيانتها عن غير أهلها، والاستتارِ بالمألوف عند أهلها. ولا تنكشفوا عند مَنْ غلبَتْ عليه شقوته وجهله. فأنتم تَرَوْنَهُمْ من حيث لا يَرَوْنَكُمْ. وأنتم بما في أيديهم عارِفون، وعلى ما أَلْفَوْه من زخرف قولهم

(٣٠) من كتب محمود الحلبي الدرزي البعلقيني النازح من لبنان الى جبل الدروز في السويداء سنة ١٩٢٤، أسئلة : ١٠٢ - ١١٦؛ انظر: سلسلة الأديان السريّة، رقم (٢).

(٣١) تفسير كشف الحقائق، ص ٧٥٦.

(٣٢) يوسف يزبك في مقدمته لكتاب «الدولة الدرزية»، ص ١٤.

مُطْلَعُونَ، وَهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيكُمْ غَافِلُونَ، وَمِمَّا اقْتَبَسْتُمُوهُ مِنْ نُورِ الْحِكْمَةِ
مَحْجُوبُونَ. لَقَدْ أَخْرَسُوا وَنَطَقْتُمْ، وَأَبْكُمُوا وَسَمِعْتُمْ، وَعَمُوا وَأَبْصَرْتُمْ،
وَجَهَلُوا وَعَرَفْتُمْ»^(٣٣).

على الموحّدين أن يعملوا بموجب وصايا الحكمة الداعية إلى
الصمت والستر والكتمان باستمرار. تقول الحكمة: «أصمتوا عن الكلام،
واغمدوا سيف اللسان إلى أن يؤذن لكم بالايضاح والتبيان»^(٣٤). وتقول:
«تعاونوا على التقوى والصلاح والبرّ.. وكتمان هذا السرّ»^(٣٥). وتقول:
«تيقّظوا أيّها الإخوة وتعاونوا على التقوى.. واستديموا بالستر لما أوعزنا
إليكم»^(٣٦). وتنصح الحكمة بـ «أن تجتمع أهل كل موضع مع شيوخهم
في معزلٍ مُحَصَّنٍ بالسرّ والكتمان.. ويستروا حالهم بالعقل والسكون
والفعل الجميل والزّانة والرجحان»^(٣٧).

إذا كانت التقيّة، بمعنى «الكذب» على الأضداد، واجبة لا محالة.
فإنّ السّدق فيما بين الموحّدين، فرضٌ واجب: «والسّدق فهو من نفس
الأدب، وليس لغيركم عليكم فرضٌ. ولا ذلك إلّا لبعضكم بعض. فمن كذب
على أخيه أو كذب له فقد نافقه وشكّ فيه. ولا يجوز الكذب بين
الموحّدين...

«وليس لأحدٍ من الموحّدين فسحةٌ في الكذب لإخوانه إلّا أن يكونَ
هناك ضدٌّ حاضرٌ، لا يمكن كشفُ الأمورِ إليه، ولا شرحُها بين يديه. وإن

(٣٣) رسالة التحذير والتنبية ٣٣/٢٤٤ - ٢٤٥.

(٣٤) رسالة التنبية والتائب والتوبيخ والتوقيف ٤٢/٣٢٢.

(٣٥) رسالة جبل السماق ٩٨/٧٩٢.

(٣٦) منشور إلى آل عبد الله وآل سليمان ٩٩/٧٩٤.

(٣٧) مكاتبة الشيوخ الأوّلين ١٠٣/٨٠٩ - ٨١٠.

أمكن الصمتُ فهو أحسن، وإن لم يمكن فلا بأس أن يحرف القول بحضرته، أعني الضد. ويجب عليه أن يرجع يسدق الحديث لإخوانه بعد خلّوهم من الشيطان.

«ولا بأس بالسدق فيما لا يضرّ عند الأضداد... لأنّ من رخص لنفسه في الكذب خيفَ عليه أن يتعوّده لسانه، وينطق به عند إخوانه... وإنّا رخصنا بذلك عند الأضداد إذا كان يأولُ أمدّه إلى مضرّه، مثل أن يكون أحدكم قد قتل رجلاً من عالم السواد، فإذا سأله عن ذلك جاز أن لا يسدقهم، وألاً يحقّقوا عليه القتل بإقراره»^(٣٨).

فالسدق، إذًا، بين الموحدين فريضة، والكذب على عالم السواد هو أيضاً فريضة. ودعوة التوحيد تعتمد على السدق بين أنصارها كأعظم ركن لها، وعلى الكذب على الغير كأعظم وسيلة للوصول إلى أهدافها. الموحّدون بعضهم مع بعض هم حقّاً «السادقون»؛ ومع سواهم أيضاً إن لم يسدقوهم يكونون دروزاً حقيقيين، أي «ساذقين» مع دعوتهم وعقيدتهم ومسلكهم.

ثم إنّ التقية تعني صونَ الحكمة عن غير أهلها. فهو واجبٌ لا مجال للمهادنة فيه. بل من يكشف الحكمة لغير مستحقّيها قد يعرض نفسه للهلاك. فالموحّدون «مطالبون بما اجترحوه من الألفاظ، ومسؤولون عمّا انتهكوه لهم من الألفاظ»^(٣٩). تقول الحكمة: «إقبلوا الحكمة يا أهل الحكمة، وأديموا المواظبة على حفظها وصيانتها عن غير

(٣٨) الجزء الأول من السبعة أجزاء ٣١٣/٤١-٣١٤.

(٣٩) رسالة الجمهيرية ٣٦٨/٥٠.

أهلها»^(٤٠). وتخاطبُ الحكمة كلَّ موحدٍ بقولها: «إنَّ أخفيتَها عمَّن أنستَ منه هدى إلى التوحيد هكَّتَ، وإنَّ أذعَّتَها بالتشرُّدِ إلى غيرهم قُتِلَتْ»^(٤١)، «ولعنةُ الباري على مَنْ قرأها بين يدي شاكٍّ فيها أو مخالِفٍ لها، أو أذاعها إلى غيرِ أهلها»^(٤٢). «وأيضاً من أشهر شَيْئاً من هذه الأسرار فليُقْتَلْ جَهْراً قَدْامَ كافَّةِ الموحِّدين، ولا يُرَحَّم، وكان خارجاً من جملة الموحِّدين داخلاً في عدد الكافرين. وعليكم في دفن هذه الأسرار تحت الجدار»^(٤٣).

أمَّا الأسباب التي أدَّت بالدروز إلى التقيّة والتستّر فهي متعدّدة ومختلفة. وآراء الباحثين والعقّال فيها متضاربة. فمنهم من يقول بأنَّ الاضطهاد هو السبب، كما صرّح بذلك السفير عبدالله النجار، «صيانةً لأنفسهم من الاضطهاد، ووقايةً لها من العدوان»^(٤٤).

والمقدّم المتقاعد جميل ذبيان يقول: بسبب القهر والاضطهاد، «كان لا بدّ للموحِّدين إلّا أن يتردّوا بالتقيّة إزاراً يحميهم من تعدّيات خصوم، لم يكتفوا بالزوغان الجدلي واللّوم القارص يشرّعانهما على المعتقد؛ بل انتضوا سيوفَ الإبادة وأعمال التقتيل والذبح والتدمير

(٤٠) رسالة الرشد والهداية ٢٨٦/٣٩. أنظر: ٢٤٤/٣٣...

(٤١) رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوقيف ٣٣٦/٤٢.

(٤٢) رسالة البنات الكبيرة ٧٤٨/٨٣.

(٤٣) انظر مخطوط ٢٣١ المكتبة الوطنية بباريس، ورقة ١٧ أ و ب.

(٤٤) مذهب الموحدين الدروز، ط ٢، ص ١٨.

والتجريح بالموحدين شيوخاً وشباباً ونساءً وأطفالاً، فتذرت هوية الموحدين بالتخفي، وتقلّصت ممارساتهم التوحيدية العلنية إلى مغاور وكهوف وأوجار، وباتت رسائلهم تعتمد الرمز والإشارة طريقاً للأفهام بين المؤمنين الموحدين...»^(٤٥).

أما الشيخ مرسل نصر فيقول بأن سبب التقية هو مفهوم خاص بالعرفان، وصيانة الحقائق التي لا تُعطى إلا لمستحقّيها ولن هم بمستواها:

«إنّ التقية عند الموحدين، لا تعني الخوف من الاضطهاد، كما يُحبّ أن يصورها البعض من أبناء الطائفة أو خارجها، لأنّ التقية تدخل في أصل عقيدة العرفان التوحيدي، سيّما وأنّ في الدين مستويات فكرية تصلح بعضها للعمامة وبعضها للخاصة وبعضها لخاصة الخاصة»^(٤٦).

«وهكذا فإنّ صيانة الحقائق في مسلك التوحيد هي أصل وأساس رئيسي لا نهج طارئ، وهي تقليد متوارث لما كانت تفرضه مسالك العرفان على ذويها وتابعيها في جميع العصور والأمصار، يوحى ويوصي به الإعتقاد بعدم استطاعة كثير من الناس استيعاب هذه الحقائق الأخيرة للوجود وعدم تطلّبهم لمثل هذا الكشف وانصرافهم وتلهيهم عنه»^(٤٧).

أما الشيخ الدكتور أبو خزام فيعتبر الاضطهاد هو سبب التقية والاستتار. يقول:

(٤٥) إسلامية الموحدين الدروز، ص ١٧٣.

(٤٦) الموحّدون الدروز في الإسلام، ص ١١٢.

(٤٧) المرجع نفسه، ص ١١٤.

«التقيّة سلوك احترازي يقوم على كتمان حقيقة الاعتقاد، والتظاهر بما هو مقبول، إجتنباً للاضطهاد والخطر». ويبرّر سلوك الدروز هذا بأنّ «الفرق الإسلاميّة المختلفة.. مارست مبدأ التقيّة عند الضرورة من دون استثناء»^(٤٨).

«والتقيّة والاستتار من الفرائض السلوكيّة الأساسيّة عند الموحّدين. وفيهما تقول إحدى نصوصهم إنّ من يترك التقيّة كمن يمشي عرياناً هاتكاً عورتَه»^(٤٩).

ويفسّر كتمان الدروز هذا بقوله:

«يعتزّ شيوخ التوحيد بتقيّتهم، ويعتبرونها مظهراً من مظاهر التهذيب الرفيع في سلوكهم. ويتواصّون بالإمساك في التناظر في الدين بينهم وبين الآخرين، واحترام خصوصيّات كلّ فرقة من فرق الإسلام. ولا ضير عندهم في مماشاة كلّ فرقة من فرق الإسلام وفاقاً لما ترتثيه من أحكام شرعيّة ظاهرة، لأنّهم لا يجدون فروقاً جوهريّة بين المذاهب الإسلاميّة. ويضيفون بأنّ هذا التصرف هو تصرف حميد يعكس حكمة عميقة تُجنّب أهل التوحيد الوقوع في المصادمات والمنازعات مع إخوانهم المسلمين الباقين على الشكليّات. ويدافعون عن تصرفهم هذا بالقول بأنّهم لا يرون ضيراً في أن يتصرّفوا مع كلّ فرقة إسلاميّة بالشكل الذي يرضي هذه الفرقة، إذ عندما يكون الجواهر واحداً فما الفائدة من الخلاف على التفاصيل؟

(٤٨) إسلام الموحّدين، ص ٢٠٨.

(٤٩) المرجع نفسه، ص ٢١٠، مستشهداً برسالة ١٥ من الحكمة.

«على أن هنالك عاملاً لا يمكن إنكاره في جنوح الموحدين إلى التقية المفرطة فإن الاضطهادات الدموية التي تعرض لها الموحدون في تاريخهم عامل كبير في زيادة تقيتهم وكتمانهم. وهي حال كل أقلية مذهبية أو دينية عندما تتعرض للخطر»^(٥٠).

«ولا يتلى القرآن في مجالس الذكر هذه احتراماً.. بل يتعدون ذلك إلى قراءة فصول طويلة من الأدعية والشروح والرسائل»^(٥١).

والتقية، في رأي الشيخ الدكتور، سبب من أسباب التهذيب عند بني معروف. يقول: «ويلتزم الموحدون بقواعد من التهذيب الرفيع. ويظهر هذا التهذيب في أسلوبهم في التخاطب والتصرف. فالكلام الفاحش أو البذيء أو الجارح معدوم في أوساطهم. كما أنهم يتفاهمون ويتحدثون فيما بينهم ومع الآخرين بلطف جم وتواضع صادق. ويكثر من استعمال عبارات المجاملة واللياقة، ولكن من دون رياء مصطنع أو مصانعة. وقاموس اللياقة والكياسة عند الموحدين غني جداً بالجمال الخاصة بهم، حتى إن الداخل الجديد إلى مجتمعهم يجد حرجاً في الإجابة عن كل ما يوجه إليه من عبارات الترحيب والضيافة، لأن هذه العبارات تستلزم أجوبة معينة لا يتقنها إلا من تعود على آدابهم وقواعد سلوكهم»^(٥٢).

(٥٠) يستشهد بما يقول نجيب العسراوي: «وهذه المذابح معروفة عند الموحدين بمحنة أنطاكية، وهي التي فرضت عليهم التقية والتستر خشية الفناء. ومع طول الزمن صارت هذه التقية تقليداً.. وما هو بالحقيقة سوى تقية من المظالم والجور والتشريد والقتل الجماعي الذي نزل بالموحدين»؛ المذهب التوحيدي الدرزي، ص ٦٤.

(٥١) المرجع نفسه، ص ٢١٦.

(٥٢) المرجع نفسه، ص ٢١٩.

وفي كلام الشيخ الدكتور عن الصدق والكذب، ما يؤكّد بأن الكذب مسموح مع الأعداء، وهو شأن الإنسان وحده، بعكس الصدق الذي هو شأن الموجودات كلّها. يقول: «إنّ الصدق يمكن إطلاقه على كلّ الموجودات الحيّة، كالإنسان والحيوان والنبات. كما يمكن إطلاقه على الموجودات الجامدة، كالمعادن والأتربة. بينما لا يمكن إطلاق الكذب إلّا على الإنسان.. لهذا «التوحيد يسمح بالكذب مع الأعداء لضرورة السلامة. وهذه الضرورة أكّدت حكمة نبيّنا محمّد (ص) عندما سمح بالتقيّة»^(٥٣).

وتحدّد الدكتورة نجلاء أبو عزّ الدين التقيّة بأنّها: «ستر المذهب إذا تعرّض الفرد أو الجماعة للخطر بسبب المعتقد... وإلى جانب التقيّة هناك سبب للكتمان أكثر أهميّة، وهو الحفاظ على العقيدة كي لا تصل إلى الذين لم يتهيّأوا لقبولها، فيسيئوا تفسيرها، ويشوّها حقيقتها، ويختلط عليهم ما يعتقدونه»^(٥٤).

وتقول: كتب كثيرون في التقيّة وضرورة كتمان السرّ عن غير أهله: «لقد اتفق أهل العرفان Gnostics والصوفيّة أصحاب الإيمان الكشفي والحكماء المتألهون Theosophists في كافّة العصور على وجوب حجب بعض الحقائق الروحانيّة عن العامة.

«وفي الفلسفة الإسلاميّة، هناك الحكمة المسكوت عنها، وهي أسرار العلوم الإلهيّة. أمّا العلوم الشرعيّة فمعرفتها بمتناول الجميع»^(٥٥).

(٥٣) مقدّمة لـ "كتاب النقط والدوائر"، ص ٨٨-٨٩.

(٥٤) الدروز في التاريخ، ص ١٥٠.

(٥٥) الجرجاني، كتاب التعريفات، ص ٩٧.

«في سجلّ لأحد الخلفاء الفاطميين بتعيين داعي الدعاة، يوصي الخليفة، من جملة وصاياه للداعي، أن يحفظ الحكمة عن غير أهلها بقدر حرصه على أن لا يمنعها عن مستحقّها^(٥٦). من الجدير أن نلاحظ أن الوصية بشأن حفظ أسرار الحكمة وردت بعبارات تكاد تكون واحدة في كلّ من السجل الفاطمي وكتب الحكمة عند الدروز ورسائل إخوان الصفاء الذين يشاركونهم الدروز في كثير من المعتقدات.

«كان إخوان الصفاء، أينما وجدوا، يعقدون مجالس خاصة بهم، لا يحضرها غيرهم، يتذاكرون في علومهم، ويتأملون في أسرارهم. قالوا: إنهم لم يكتموا أسرارهم عن الناس خوفاً من سطوة ذوي السلطنة الأرضية، ولا حذراً من شغب جمهور العوام، بل ليصونوا الحكمة عن غير أهلها. وحرصاً منهم على حفظ الحكمة عنّ ليس من أهلها، كتب الإخوان ما أرادوا كتمانها في كلمات وعبارات وإشارات لا يفهمها غيرهم^(٥٧).

أما جابر بن حيان، الذي تنسب إليه مجموعة من الكتب العلمية والغيبية، فقد اتّبع، للحفاظ على السريّة، طريقة بعثرة الموضوع الذي أراد أن يبقيه سرّاً في عدّة رسائل بدلاً من إبرازه كاملاً في مكان واحد، كما يقول هو: "إنّ من سبيلي شرح العلم وتبديده وتمزيقه في المواضع الكثيرة".

ويعهد الفيلسوف الإشراقي السهروردي إلى أصدقائه في

(٥٦) القلقشندي، صبح الأعشى، ج ١٠، ص ٤٣٦-٤٣٨.

(٥٧) رسائل إخوان الصفاء، القسم الرابع، الرسالة السابعة، والرسالة الجامعة، الجزء الأول، ص ١٦٩-١٧٠؛ ٥٢١-٥٢٣.

الحفاظ على كتابه "حكمة الإشراق"، ويوصيهم "بحفظ هذا الكتاب والاحتياط فيه وصونه عن غير أهله" (٥٨).

والإمام الغزالي كان يرى أنّ من الحقائق الدينيّة ما يجب أن لا توضع أمام العامّة، بل يعطى لكلّ على قدر طاقته من استيعاب الحقيقة. وكان أحد المريدين طلب إليه أن يشرح له سرّ الأنوار الإلهيّة والمعنى الباطني لآية النور مع تفسير حديث الحُجب، فأجاب الغزالي: "ولقد ارتقيت بسؤالك مرتقىً صعباً تنخفض دون أعاليه أعين الناظرين. وقرعت باباً مغلقاً لا يفتح إلاّ للعلماء الراسخين. ثمّ ليس كلّ سرّ يكشف وينشر، ولا كلّ حقيقة تُعرض وتُجلى، بل صدور الأحرار قبور الأسرار" (٥٩)(٦٠).

والسيدّ كمال جنبلاط يردّ التقيّة إلى عدم توفّر الأهليّة الروحيّة والاستحقاق الخلقي عند عامّة الناس. يقول: «الإحتراز ما أمكن فيما يتوجّب أن يبقى سرّاً مكتنزاً لا تتداوله أيدي عامّة الناس، ممّن لا تتفتح أفهامهم وأذواقهم لمعناه، ولا تتوفّر فيهم شروط الأهليّة الروحيّة والاستحقاق الخلقي، ولا يرغبون، بجديّة وإخلاص، بالانخراط في مسلك هذا العرفان» (٦١).

ويقول: «إنّ السبب الجوهري لمثل هذه السريّة ليس هو التقيّة بمعنى الخشية، بل الصفة الملازمة لهذا العرفان ذاته الذي هو محض

(٥٨) السهروردي، كتاب حكمة الإشراق، ص ٢٥٨.

(٥٩) الغزالي، مشكاة الأنوار، ص ٣٩.

(٦٠) أبو عز الدين، الدروز في التاريخ، ص ١٥٠-١٥٢.

(٦١) كمال جنبلاط في مقدّمة كتاب «أضواء على مسلك التوحيد»، ص ٧.

اختبار» (٦٢).

وينقل إلينا حذر الكتب المقدسة في ذلك فيقول: «تُحْطَرُّ الكتبُ المقدسة على الصديقين الروحانيين أن يتحدثوا عن الحقيقة كما هي... لأن الحقيقة تتأذى من جرأ ذلك وتتشوه. لأن الأفراد.. إذ ذاك، يباشرون الهزء بالحقيقة ذاتها؛ وهذا الهزء يجرهم إلى التهلكة. فيجب أن نتجنب مثل هذه الكارثة مهما كلفنا الأمر» (٦٣).

بيد أن السيد جنبلاط يرغب في أن تظهر محاولات لنشر بعض ما يمكن نشره من كتب الحكمة، وذلك «على يد بعض الأمناء الروحانيين... وما يأذن به الموحدون العقال» (٦٤).

وسبب هذه الرغبة هو ما يراه من طلاق بين المشايخ وعامة الناس، وبين العقال والجهال. وذلك لتجنب عزلة دينية قاتلة. يقول: «وكيف يتسنى لمن لا يعرف شيئاً عن مبادئ دينه العامة أن يسترشد به، وأن ينطبع بقالبه، وأن يتشخص في صورته، وأن ينتسب روحياً، وحتى اجتماعياً إليه، دون أن يتجاوز أحد، في كل حال، حد ما لا يحق كشفه إلا للمتعبدين الصديقين والصالحين المحترزين أي للمريدين» (٦٥).

أما الدكتور سامي نسيب مكارم فيعتبر أن «كشف أسرار الحقيقة الأخيرة للوجود يعرضها إلى ضروب من التأويل والتحريف وإساءة الفهم من جانب الذين يجهلون هذه المسالك العرفانية. وهذا، حسب

(٦٢) المرجع نفسه، ص ١١.

(٦٣) المرجع نفسه، ص ١٦.

(٦٤) المرجع نفسه، ص ٩.

(٦٥) المرجع نفسه، ص ٩ - ١٠.

معتقد التوحيد، يكون أسوأ بكثير من إبقاء هذا المسلك على سرّيّته، كما أنّ أحداً لا يستفيد من هذا الكشف، كما يقول الدروز، إلّا إذا كان قد سلك هذا المسلك العرفاني وعاش فيه وشعر به واختبره»^(٦٦).

ويعتبر الدكتور «أنّ صيانة الحقائق في مسلك التوحيد هي أصلّ وأساس رئيسي، لا نهج طارئ»^(٦٧)، أي «أنّ السريّة هي بالأصل عقيدة أساسيّة في مسلك التوحيد»^(٦٨). «لذلك كانت هذه الصيانة، في قصدها الأوّل والأصيل وقايةً للعامة من الناس الذين لا يقوون على هذا المرتقى الجليل في معراج التوحيد، فتكون أذى لهم وإفساداً للظاهر الذي به يؤمنون؛ وهكذا يندفعون، لما اختلط في نفوسهم وأشكال عليهم من حقيقة التوحيد والعرفان، إلى إيذاء رجاله ومريديه، وإلى سوء فهم هذه الحقيقة. فالتقيّة، إذن، حسب مسالك العرفان، وقاية للحقيقة، والمستضيئين بهديها، ولن لا يستطيعون إدراكها»^(٦٩).

ويلخص السيّد بايزيد أسباب وجوب التقيّة ومصادرها بما يلي:

«أولاً - إنّ عامّة الناس لا يهتمّون، عادة، فيما يعود لحقائق الوجود الأخير، ولا يجذبهم هذا الاستعلاء في معراج معرفة البشريّة والألوهيّة، ولا تستهويهم هذه التجربة في مجال الانفتاح على أسرار هذا الوجود...

«ثانياً - إنّ مسلك العرفان، في كل شريعة وفي كل بلد وفي كلّ

(٦٦) أضواء على مسلك التوحيد «الدروز»، ص ٩٦.

(٦٧) المرجع نفسه.

(٦٨) المرجع نفسه.

(٦٩) المرجع نفسه، ص ٩٧. انظر أيضاً ص ١١٩ - ١٢٠.

دين، عبر العصور، يتباين، من حيث الانطلاق والاعتماد، مع نهج الشريعة المعروف. فالأول يعتمد المعرفة والكشف الأخير عنها، والثاني يعتمد الإيمان... ومن لم يصح له الارتقاء إلى مرتبة المعرفة فيجب أن يبقى في حِمَى الإيمان..

«ثالثاً - لقد اتفق الجميع، منذ أقدم العصور، على إبقاء هذه المسالك العرفانية بعيدة عن نظر الجَهلة والمتطفلين، وحتى عن العلماء - في المعنى الزمني للكلمة - والمتفقهين، خوفاً من تشويهاها وضياع حرمتها، وانكشاف معانيها ودلالاتها على غير جدوى لمن لم تتحرك به نسائم الروح في طلب هديها»^(٧٠).

يتفق السيد بايازید مع الدكتور مكارم والسيد جنبلاط في الرد على السفير النجار، إذ يقول بأن «أول ما يؤخذ على مؤلف كتاب مذهب الدروز والتوحيد، الأستاذ عبدالله النجار، أنه لم يدرك أن السريّة في مسلك التوحيد هي نهج أساسي ومسلک عرفاني أصيل، وليست تقية في المعنى والقصد العادي الشائع للالتقاء والاستتار من المكروه ومجانبة الانتقاد»^(٧١).

أمّا «الأمير السيد جمال الدين التنوخي» فيعتبر التقية والمساترة من صميم التوحيد. ولا يجوز لأيّ موحدّ التهاون بذلك، لئلا يكون من المارقين. فالتقية، في هذه الحال، فرض ديني واجب. لولاه لما كان توحيد. والامير السيد، في قوله بوجوب التقية، يمثل العقيدة الدرزية الخالصة. وما سواه من كتاب وعقال يجتهد اجتهاداً. يقول الأمير:

(٧٠) بايازید في «توطئة» على كتاب «أضواء على مسلك التوحيد»، ص ٦٤...

(٧١) المرجع نفسه، ص ٦٥.

«تجب المساترة على كلّ أحد من أهل التوحيد، كما قال (قائم الزمان) "والاستتار بالمألوف عند أهله" ^(٧٢)، وقال: "وكذلك أيّ رجل عرف باطن ثوبه ولبسه - وهو التقيّة والسترة وإقامة الشريعة مع أهلها واللطف بهم - ثمّ إنّه ينزع ثوبه وسرّباله ويرميها ويمشي في الأسواق عرياناً، قيل إنّه مجنوناً (كذا) وقد خرج من المروّة" ^(٧٣).

«فمع هذا الكلام والأمر بالمساترة لا يحلّ لأحد يتمسك بدين التوحيد أنّه يهمل المساترة، بل يجب عليه أنّه يعرف موجبات الصلاة والوضوء ونواقضه، ويقرأ ما تيسّر من القرآن قراءة صحيحة على شيخ، وإن كان ذو يسر فيزكي عن ماله لمستحقّه، ويعرف أمر الصيام ومفطراته، بحيث لا ينكشف عند الشرائع أمر دين التوحيد حتى ولو وخر (آخر) الإنسان بعض رسائل الحكمة بلا حفظ، ويحفظ عوض ذلك ما يقيم به للمساترة، كان ذلك واجب،

«لأنّ الإنسان، إذا غرس بستاناً ولم يصنّه بشيء لم يسلم أبداً، وإذا غرسه ثم نقص بعض غرسه، وجعل عوض ذلك النقص حاجزاً يصونه، كان ذلك أقرب لسلامته، وأنتج فيه،

«وكذلك مذهب التوحيد ما يصحّ لأحد صحّة كاملة إلاّ بالاستتار. و"الاستتار بالمألوف" هو إن كان المحقّ (أي الموحد) ساكن (كذا) بين أهل الظاهر التنزيليّة فيتساتر بمذهبهم من صلاة وصيام وحجّ وتقديم أبو بكر وعمر وعثمان على علي ابن أبي طالب وغير ذلك.

(٧٢) أنظر ٣٣/٢٤٤.

(٧٣) أنظر رسالة الردّ على النصيري ١٥/١٦٨. يفسّرها النجار بأنّها دلالة على «ممارسة الفرائض القرآنيّة»، ص ٢١٥ من كتابه، ص ٢.

«وإن كان ساكن بين التأويلية في بلاد غالب عليه الشيعة فيتسائر بمذهب التأويل ويتزياً بزيهم، ويقدم علي ابن ابي طالب على الصحابة كلهم، ويسب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، ويكون موافقهم في دينهم في ظاهر أمره.

«وإن كان بين النصاري فيتزياً بزيهم.

«وهذا الحال رحمة من الله على أهل التوحيد أن يكون توحيد في قلوبهم، ويتزوا بزي كل طائفة في ظاهرهم.

«ولهذا مثال: إن المرأة لولا طمس جهته الواحدة لكان الذي ينظر فيه يخرقه بصره، لم تنطب فيه صورة وجهه، ولما جعل على جهته الواحدة شيئاً (كذا) حجب به نظر الناظر ومنعه من أن يخرقه، فانعكس البصر وانطبعت في المرأة صورة الناظر،

«وهكذا دين التوحيد لا يصح ولا يكمل إلا بالمساترة، كما لا يصح للناظر في المرأة أن يرى وجهه فيه إلا بطمس الجهة الأخرى»^(٧٤).

وفي مخطوط آخر للامير السيد يقول بوضوح: «يجوز النظر إلى الأشرار وتبجيلهم مصانعة ومدارة لجرى الزمان»^(٧٥). ويحق للموحد أن يقضي «حاجة ظالم لضرورة توجب مداراة ومصانعة»^(٧٦). بل إن «من أهمل المساترة دخل في الزنا، ومن سلم الحكمة إلى غير أهلها دخل في الزنا»^(٧٧).

(٧٤) مخطوط ١٤٣٦ في شرح ميثاق ولي الزمان، ورقة ١٢٥-١٢٧.

(٧٥) مخطوط ١٤٣٨ في معنى الجوارح السبعة، ورقة ٢٠ ب.

(٧٦) المرجع نفسه، ورقة ١٢٨.

(٧٧) مخطوط ١٤٤١ في «ذكر معرفة الشرور السبعة»، ورقة ١١.

وبهاء الدين المقتنى، كما رأينا، وقبل الأمير السيّد، أوجب على الموحّدين سبّه ولعنه إن رأوا أنفسهم في خطرٍ داهِم. يقول «مَنْ وقعتْ به منكم محنةٌ وطلبَ منكم سبَّ هذا العبدِ فتبرّأوا منه وسبّوه، وإن طلبَ منكم لعنته فالعنوه، هذا عند الإضرار (أي الضرر) والله العالم بما تظهروه وتكتموه»^(٧٨).

ويبدو أن فخر الدين المعني الثاني كان يعرفُ هذا المعنى الدرزي للتقيّة، وقد أوضح لترجمانه في توسكانا عن تصرفاتِ الدروز حيالَ النصاري بقوله: «وعصبتُنا جميعُهم يمدحون أمامَ كلِّ إنسانٍ مسيحيٍّ يجالسونه، وقدامَ الكهنة والرهبانِ سكانِ بلادنا، الذين هم محمُودو السّيرة والمعارف والفضيلة عندنا وعند كلِّ من بني جنسنا، ولكنّ بالجهر والإعلان فقط، ليس بالقلب والباطن؛ لأنّ الدروز جميعاً في السّرّ والباطن وفي خفيّة يذمّون سائر الرهبان والمسيحيّين ويستخفّون بالإنجيل، ويُنكرون شجاعة الشهداء»^(٧٩).

وقد لمس ذلك الكابتن «كاربييه» حاكمُ جبل الدروز، الذي قال عن السلطان باشا الأطرش بأنّه «متأثّرٌ بديانته الخاصّة التي تجعلُ من الكذب عقيدةً حقيقيّة، ومن الحلفان بالباطل فرضاً»^(٨٠).

لقد مارس الدروز، عبر تاريخهم، هذه «المساترة»، ونقّذوها، في حياتهم السياسيّة وفي معاملاتهم مع جيرانهم، خيرَ تنفيذ. ولن تبرحَ

(٧٨) منشور الغيبة ١١١/٨٤٢. وهو آخر كلام قاله بهاء الدين.

(٧٩) مخطوط ٢٣١، ورقة ٦٣ ب ١٦٤.

(٨٠) Sultan pacha El Atrach "est influencé par sa propre religion qui a fait du mensonge envers l'étranger un véritable dogme, et du faux serment une obligation". Carbillet, Au Djebel Druze; Ed. Argo, Paris 1929, p. 64-65.

عن بال مسيحيي دير القمر تصرفات الشيخ سعيد جنبلاط معهم في حوادث سنة ١٨٦٠. وقد جهل أسباب ذلك قنصل الدول الغربية في لبنان آنذاك، فيما المصادر الروسية أكدت ما يلي:

«وكان المشرف على نشاط الأرستقراطية الدرزية هو الشيخ سعيد جنبلاط، الذي يُعتبر دعامة للنفوذ الانكليزي في لبنان. فقد كان يعقد اجتماعات سرية للأرستقراطية الدرزية في مقره في المختارة ويمسك بيده جميع خيوط المؤامرة الدرزية. وينبغي الافتراض أن القنصل العام الإنكليزي كان على علم بنشاط الأعيان الدروز. فقبيل وقوع الاصطدامات بين الدروز والموارنة أخذ الشيخ سعيد جنبلاط يسأل القنصل العام الإنكليزي (مور) كيف ينبغي عليه أن يتصرف في الوضع القائم. وقد نصحه القنصل نصيحة لا تحتل التأويل، وهي عدم القيام بأعمال سافرة كي لا يفضح نفسه. وقد نفذ الشيخ هذه النصيحة بدقة: فامتنع عن المشاركة في العمليات الحربية، وحتى أنه أرسل أغذية إلى دير القمر التي كانت محاصرة من قبل الدروز وخبأ عنده بعض المسيحيين^(٨١). وكان يقود سراً جميع العمليات الحربية ضد المسيحيين»^(٨٢).

(٨١) أرشيف سياسة روسيا الخارجية، «السفارة في القسطنطينية».

(٨٢) ١. سميليانسكايا، «الحركات الفلاحية في لبنان»، النصف الأول من القرن التاسع

عشر، تعريب عدنان جاموس، دار الجماهير بدمشق ودار الفارابي ببيروت، سنة

وأخيراً، إنّ سؤال الجاهل للعاقل: «لماذا أوصانا حمزة بن علي أن نخفي الحكمة ولا نكشفها؟» وجوابُ العاقل: «لأنّه فيها أسرار مولانا وعلومه فلا يجب أن نكشفها لأحد كونها خلاص النفوس وحياة الارواح»^(٨٢)، باطلٌ واحتقارٌ كبير للإنسان، الذي تمنع الدرزيّة عنه خلاصه، لأنّ " خلاص النفوس وحياة الأرواح " رسالة مطلوبة من كلّ إنسانٍ تجاه أخيه الإنسان.

وثمة أسئلة يطرحها الجميع: هل يعرفُ الدروز معاني هذه التقيّة وأبعادها؟ وهل يمارسونها؟ وهل لجميعهم نفسُ الموقفِ العدائيّ من سائر الأديان والمذاهب؟ أليسَ قلّة ضئيلة من المشايخ يعرفون ذلك والسواد الأعظم يجهلونه أو ينكرونه؟ ألم يغيّر العلماء والمفكّرون موقفهم هذا؟ أليسَ للعلم اليومَ وللتربية المدنية وللأنظمة الاجتماعية وللحقوق الإنسانية وللحضارات الحديثة أيُّ تأثير في توجيه الناس نحو بناء مجتمع بشريٍّ أفضل، تسود فيه العدالة والمساواة والأخوة والصراحة والصدق والشفافيّة والمحبة، ويتبارى الناسُ بقبول بعضهم بعضاً بروح من التسامح في مواجهة صعوبات الحياة وآلامها وأحزانها؟!

لنا على هذه الأسئلة جوابان:

الأوّل، إنّ المُنَاخَ العامّ الذي ينشأ فيه الدرزيّ وينمو، يفرضُ عليه

(٨٢) مخطوط ٥١٨٨ في تعليم الديانة الدرزية، سؤال ١٠١.

اكتساب صفاته. فالطفل الذي يرى أباه نصرانياً مع النصارى، ومسلماً مع المسلمين ينشأ مثله. والتاريخ الذي يحمل الإنسان عبء أحداثه يحتم عليه الحفاظ على قدسيته، إذ ليس من السهل على الإنسان أن يغير ما ورثه. ومن تجرأ على ترك ماضيه كمن استهون الانتحار الذي لا يقوى عليه إلا الأبطال. ثم إن الظلم الذي لحق بالموحدين، منذ نشأتهم، يتفاعل في النفوس، ويتعاضد من جيل إلى جيل.

وكل هذا ارتفع في الدرزية على مستوى الدين، وعلمته «الحكمة» كأنه حقيقة موحاة. ومتى تسلّم الدين عقول البشر واستأثر بعواطفهم وتاريخهم وتربيتهم، أصبحوا به مقيدين مُلْزَمِينَ.. إن حكم الدين مُبرَم، ويظهر عند أي خطر، فيغدو الإنسان مسيراً مندفعاً للجهاد عنه بلا وعي وبأي ثمن. هذا اللاوعي المتجذّر في الماضي البعيد يفعل في النفوس فعل سحر مقدس. ولن يمنع العلم ميراثاً تاريخياً ينتظر يوم يقظته. ولن يصمد المستقبل أمام يوم واحد من تاريخ عبّر.

الثاني، إن بعض الأصوات الدرزية ترتفع من حين إلى آخر لنزع التقية والمسايرة والكتمان والباطنية. وتدعو إلى كشف ما يجب أن يكشف من الحكمة، وإلغاء ما يجب إلغاؤه. فالشيخ المغترب نجيب العسراوي يقول: «إن التقية والتستر، والمبالغة فيهما لدرجة الإفراط، قد أضرا بالمذهب وتابعوه (كذا) أضراراً عظيمة. منها تجميد العقيدة على بعض أقوال ساذجة لا تمت للمذهب ولا للتوحيد بصلة، ومنها حرمان غالبية الدروز من معرفة حقائق المذهب، فعاشوا موحدين بالاسم فقط، لا يعرفون كيف وعلى ما بُني مذهبهم، ولا يعرفون صلاتهم»^(٨٤).

ويحاول قسم البحوث الروحيّة في الضحى أن يكشفوا بعض الشيء عن الدرزيّة، فيدعون إخوانهم في الدين إلى التعمق في المعرفة وإلى قول الحقيقة. يقولون: «من حقّ الحقّ أن يُحقّ، وإلّا صار وهماً. ومن واجب الحقيقة أن تجب وتصبح واجبة الإيجاب، وإلّا صارت ضلالاً.. فمن حقّ الإنسان في هذا العصر، أن يتّصل بالمعرفة، بشكلٍ مستقيم، ويتناول العلمَ خالصاً نقياً مباشراً.. لأنّ حياة الفرد قصيرة.. تدعوه إلى السرعة.. في كلّ ما يأتيه.. فضاء الكثير من عمر البشريّة سُدّيّ وضلالاً»^(٨٥).

ويقولون أيضاً: «نحن الآن على مفرق خطير. لا بدّ لنا من التقرير على صيرورة المصير، فلا تجرفنا الآمال الفارغة، ولا تخيفنا المصاعب العارضة» (ص ٣).

(٨٥) أبناء النور عبر العصور، ص ١.

٥٥ - الرموز والتأويل

قد لا تكون التقية كافيةً لكتمانِ سرِّ الدرزية وكتبتها، وقد تقعُ «الحكمة» بين يدي أناس لا يستحقُّونها، فلا بدَّ لها، والحالة هذه، من صيانةٍ أخرى، ومن حصنٍ منيعٍ آخر تخبئُ وراءه. فكانت «الرموز» وقاءً آخر، وحمايةً أخرى، يتقي بها الدروزُ شرَّ «الاضداد». ولهذا نرى لحروفِ الأبجديةِ رموزاً، وللأعدادِ رموزاً، وللألوانِ رموزاً، ولبعضِ الكلماتِ رموزاً، ولآياتِ القرآنِ والإنجيلِ رموزاً، ومعانٍ، ومدلولاتٍ، وتفسيراتٍ، لا يفكُّها إلاَّ المتبحِّرون في الحكمة، ولا يفقه معانيها إلاَّ مشايخ مستنبرون. وقد وفَّقنا الله ببعضِ المراجع الأساسية، لفكِّ كثير من الرموز والألغاز.

ولولا هذه المراجع، التي بذلنا في اقتناصِها كلَّ نفيس، لما تجرَّأنا على الإقدام إلى مثل هذا البحث. ولولا تأملاتنا المتواصلة في «الحكمة» وجهودنا الكبيرة في سبيلها لكنَّا من جملة المغامرين.

وقد لا نقف عند فكِّ الرموز والألغاز ومعاني الحروف والألوان والآيات القرآنية كلها، لأنَّ ذلك أمرٌ شاسعٌ مضنك؛ بل نأخذُ عيَّات وأمثلة، ونختصرُ قدرَ المستطاع.

ومن الواضح أنَّ الكلام بالرموز والأمثال ليس من خصائص

الحكمة الدرزية وحدها، فالإنجيل تكلم بالأمثال، والقرآن أيضاً. جاء في القرآن: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون»^(٨٦)، و«كذلك يضرب الله الأمثال»^(٨٧)..

غير أن ما في القرآن والإنجيل من "أمثال"، وما في الحكمة من "رموز" يختلف اختلافاً كبيراً؛ بل يتناقض. فالأمثال في القرآن والإنجيل هي لأجل إعلان ما كان خفياً، فيقول الإنجيل نقلاً عن سفر المزامير^(٨٨): «أنطق بالأمثال، وأعلن ما كان خفياً منذ إنشاء العالم»^(٨٩)، ويقول القرآن: «ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون»^(٩٠)، «وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون»^(٩١)؛ أمّا الرموز في الحكمة الدروزية فهي لأجل التمويه والتدليس والتستر... وفي كل حال، لا بد من كشف بعضها.

١- رموز بعض آيات القرآن

«جميع ما في القرآن والصحف، وما نزله (الله) على قلبي (قلب حمزة) من البيان والأسماء الرفيعة، فهو يقع على عبده الإمام»^(٩٢). ونقدم بعضها:

(٨٦) سورة العنكبوت: ٤٣/٢٩.

(٨٧) سورة الرعد ١٣/١٧: أنظر أيضاً: ١٦/٧٥، ٣٩/٢٩، ٦٦/١٠، ٢/٢٦٤، ٤٨/٢٩، ١٤/٤٥، ٢٤/٣٥... الخ.

(٨٨) مزمور ٧٧/٢.

(٨٩) انجيل متى ١٣/٣٥.

(٩٠) سورة إبراهيم ١٤/٢٥.

(٩١) سورة الحشر ٥٦/٢١.

(٩٢) رسالة سبب الأسباب ١٤/١٥٩.

(أ) «بسم الله الرحمن الرحيم»

مهما اجتهدت في تأويل هذه الركيزة الايمانية عند المسلمين لن تستطيع فهم مقصود الدروز فيها. فهم يتلونها كالمسلمين، ولكنهم يفهمون فيها ما لا يخطر ببال:

يقولون مثلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم دعاء عبده الإمام»^(٩٣). ويقولون: «بسم الله الرحمن الرحيم حدود قائم الدين»^(٩٤). ويقولون: «بسم الله الرحمن الرحيم صفات عبده الإمام»^(٩٥). و«حروف بسم الله الرحمن الرحيم حدود عبده الإمام»^(٩٦). و«صفات العلة بسم الله الرحمن الرحيم»^(٩٧)...

وتفسير ذلك: «بسم الله» سبعة أحرف، دليل على ٧ دعاء أصحاب الأقاليم السبعة»^(٩٨)، و٧ أفلاك، و٧ أيام الأسبوع، وغير ذلك...

و«الرحمن الرحيم»، إثنا عشر حرفاً، دليل على ١٢ داعياً أصحاب الإثني عشر جريزة»^(٩٩)، و١٢ برجاً...

والحروف جميعها التسعة عشر (١٢+٧) دليل على الدعاء التسعة عشر، الذين هم دعاء قائم الزمان حمزة الذي أرسلهم في أقاليم

(٩٣) رسالة التنزيه الى جفاعة الموحدين ١٧/١٨٥.

(٩٤) انظر: ٦٣٦/٧٣، ٨٠٣/١٠٢، ٨٠٨/١٠٣، ٨١١/١٠٤، ٨٣٣/١٠٩، ٨٣٧/١١٠.

٨٤١/١١١، وأيضاً: ٢٠٢/١٩.

(٩٥) انظر: ١١١/١٢، ٩٧/١١.

(٩٦) ١٩٥/١٨، ٢٠٨/٢١، ٦٤، ١٤٦/١٤... الخ.

(٩٧) ٢٠٦/٢٠، ٢٢٧/٢٨، ١٥٣/١٤، ١٥٥، ١٦٥/١٦... ١٧٥.

(٩٨) رسالة سبب الاسباب ١٤/١٥٥.

(٩٩) المرجع نفسه.

المملكة الفاطمية لبث دعوة التوحيد. وهؤلاء الدعاة هم بمثابة «صفات» حمزة، من قول «الحكمة»: «هذا داعي فلان ومن أصحاب فلان، فصاروا صفاته بهذا السبب»^(١٠٠). وصفات الإمام هم أيضاً «حدوده» لأنهم «مشخصون في وقتنا هذا»^(١٠١) بذوات جسمانية، لأن كل صفة يتولاها حد من هؤلاء الحدود.

ب) «لا إله إلا الله / محمد رسول الله»

* «لا إله إلا الله»: كلمتان، وأربعة فصول، وسبعة مقاطع، واثنان عشر حرفاً. الكلمتان دليل على العقل والنفس، والفصول الأربعة دليل على الحدود الأربعة، والمقاطع السبعة دليل على النطقاء السبعة^(١٠٢)، والأوصياء السبعة^(١٠٣)، ودليل على الأيام السبعة، والسموات السبع، والأرضين السبع، والجبال السبعة، والأفلاك السبعة. والإثنا عشر حرفاً دليل على إثني عشر حجة الموزعين في الجزائر الإثني عشر، بحسب تقسيم الأرض عند الدروز بالنسبة إلى الدعوة^(١٠٤).

* «محمد / رسول / الله»: ثلاث كلمات، دليل على ثلاثة حدود بحسب الدعوة الإسماعيلية. وهي ستة مقاطع دليل على ستة نطقاء - ما عدا آدم الذي لم يكن له العزم ليقوم شريعة ظاهرة كغيره من

(١٠٠) المرجع نفسه.

(١٠١) المرجع نفسه، ١٥٩/١٤.

(١٠٢) النطقاء السبعة: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد بن عبد الله، محمد بن إسماعيل.

(١٠٣) الأوصياء السبعة: شيت، سام، إسماعيل، يوشع، شمعون، علي بن أبي طالب، عبد الله ابن ميمون القداح.

(١٠٤) انظر كتاب النقض الخفي ٦/ ٥٠-٥٢.

النطقاء^(١٠٥). وهي اثنا عشر حرفاً دليل على اثني عشر حجة، وكذلك السماء فيها اثنا عشر برجاً، والأرض وعليها اثنا عشرة جزيرة^(١٠٦).

* والشهادتان معاً مؤلفتان من ٢٨ حرفاً، وكذلك الأفلاك السبعة: زحل، مشتري، مريخ، شمس، زهرة، عطارد، قمر، هم ٢٨ حرفاً. وكذلك أول بروج الفلك السبعة: حمل، ثور، جوزاء، سرطان، أسد، سنبله، ميزان، هم ٢٨ حرفاً. وكذلك أول شهور السنة السبعة: محرم، صفر، ربيع، جمادى، جمادى، رجب، وهم ٢٨ حرفاً. وكذلك الأيام السبعة: أحد، إثنين، ثلثاء، أربعاء، خميس، جمعة، سبت، هم ٢٨ حرفاً. وكذلك النطقاء السبعة... ٢٨ حرفاً. وكذلك الأوصياء السبعة... هم ٢٨ حرفاً^(١٠٧)... وكلهم دليل على دعاة قائم الزمان حمزة.

ج) سائر أركان الإسلام

إذا كان هذا ما حدث بركنّي الإسلام الأساسيين: البسمة والشهادتين، فما تراك يكون بسائر الأركان ومجمل آيات الكتاب؟!

ف«الصلاة هي صلة قلوبكم بتوحيد مولانا»، و«الزكاة هي في الحقيقة توحيد مولانا بتزكية قلوبكم»، و«البر هو توحيد مولانا»، و«الفحشاء والمنكر هما الشريعتان الظاهر والباطن»، و«الصوم هو صيانة قلوبكم بتوحيد مولانا»، و«البيت (أي الكعبة) هو توحيد مولانا»، و«رب البيت هو مولانا جلّ ذكره»، و«الجوع والخوف» (في سورة قريش ١٠٦/٤) هما الظاهر والباطن، و«الجهاد هو الجهد في توحيد

(١٠٥) أنظر رسالة ١٢/١١٧، و ٣٦/٢٦٣.

(١٠٦) كتاب النقض الخفي ٥٣/٦...

(١٠٧) المرجع نفسه ٥٠/٦ - ٥٣...

مولانا^(١٠٨)، و«النفع والضر» (في سورة الرعد ١٣/١٦-١٨) هما الظاهر والباطن»، و«الروح والريحان» (في سورة آل عمران ٣/١٠٥) هما الإمام وتاليه»، و«جنة النعيم تعني دعوة التوحيد»، وسبّح باسم ربك العظيم «يعني سبّح باسم الإمام الأعظم ذو معة حمزة^(١٠٩)...»

٢ - معنى الأعداد: ٧ و ١٢ و ١٩ و ٢٨

وهي دلائل صريحة على موجودات الكون وأنظمتها. فأنت ترى أنّ العدد ٧ في كل مكان: ٧ نطقاء، و ٧ أوصياء، و ٧ أيام، و ٧ سموات، و ٧ أرضون، و ٧ جبال، و ٧ أفلاك، و ٧ أقاليم... ثمّ إنّ القرآن نزل على ٧ صنوف: ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، وقصص، وحكايات، وأمثال؛ وقرئ بـ ٧ أحرف؛ والطواف حول الكعبة ٧، وطول الإنسان بشبره ٧ أشبار، وعرضه بشبره ٧ أشبار، وفي وجهه ٧ خروق... الخ^(١١٠).

والنتيجة هي ان «كل شيء، إذا بلغ سبعة، انتهى، ووجب تغييره وحدث غير»^(١١١)... ومعنى ذلك أنّ دور الأنبياء السبعة قد انتهى ووجب حدوث دور جديد هو دور العقل حمزة بن علي قائم الزمان... وبهذا الوجه نستطيع أن نفسّر سائر الأعداد.

٢ - حروف الأبجدية:

(١٠٨) المرجع نفسه، ٦/٥٦-٦١.

(١٠٩) رسالة الغاية والنصيحة، ١٠/٨٤-٨٦.

(١١٠) انظر كتاب النقض الخفي ٦/٥١-٥٢.

(١١١) الجزء الأول من سبعة أجزاء ٤١/٣١٨.

سنعطيك منها هذا المثل: «الألف والباء والتاء والثاء يتشابهون بعضهم ببعض. غير أن الألف يكتب بالطول، والباء والتاء والثاء تكتب بالعرض.

«فالألف دليل على العقل وهو الإمام (حمزة)، والألف قائم بلا نقطة فوقه ولا علامة تحته. والباء دليل على النفس (التميمي) وهي الحجة وتحته نقطة واحدة، لأنّ بينه وبين العقل حدًا واحدًا هو الضدّ الروحاني، فصارت نقطة الباء من تحت حيث عصى الضدّ أمرًا باريه، ووافق على إمامه وهاديه، ولو كان الضدّ طائعاً لكانت نقطة الباء من فوق... والتاء دليل على الكلمة وفوقها نقطتين دليل على الحدين اللذين هما فوقه. والثاء دليل على الجناح الأيمن رابع الحدود. ونقطه دليل على الثلاث حدود الذين فوقه في المرتبة...

«والجيم والخاء والخاء في صورة شيء واحد، لكن بينهم فرق كثير في الحقيقة، لأنّ

«الجيم دليل على شريعة الناطق الظاهرة، والنقطة التي تحتها دليل على شريعة الأساس التي هي تحت الظاهر مستورة فيه. والخاء دليل على شريعة الأساس التي هي تحت الظاهر مستورة فيه.

«والخاء دليل على شريعة الأساس وهو التأويل، والنقطة التي فوقها دليل على شريعة الناطق التي هي عالية على شريعة الأساس. والجيم والخاء هما يمين وشمال، وهما مضلّتان والنجاة في المحجة الوسطى (أي الحاء) والحاء دليل على شريعة قائم الزمان...

وكذلك الميم والواو والزاء والنون شيء واحد، لكن الميم شكلته من

خلفه مدوّرة، والواو شكلته من قدامه. وهذه صورتها: **رو**، والنون يبقى على حاله لكن فوقه نقطة، والميم دليل على محمد، والواو دليل على وصيه... والنون دليل على شريعة قائم الزمان، والنقطة التي فوقها دليل على ظهور قائم الزمان بالقوة والسيف... الخ^(١١٣)

٤ - أَلْغَازُ الْحِكْمَةِ

إنّ التقيّة أوجبت على الدروز التفاهم فيما بعضهم بعضاً برمزٍ وإشاراتٍ لا يفهمها عامّة الناس، ولا ينالون مقصودها. فقارئ الرسائل يقرأ مثلاً عن «الفلاحة» و«الزراعة» و«الربح والخسارة»، و«الضيعة» و«الحصص»، و«البستان»، و«صاحب البستان»، و«الجراد» و«الكتّان»، و«القطن»، و«الإهليلج»، و«الزيت»، و«الزيتون»، و«الكرم»، و«العنب»... ويكاد لا يعرف سبب موقعها، ولا يفهم مقصودها... ولكنّها تعني عند الدروز أشياء وأشياء:

تقول الحكمة مثلاً: «وأما الكتّان فهو غالٍ، ثَقِيلُ المحمل، مضرٌّ بالتاجر، لكثرة مؤونته وثقله»^(١١٣). وتقول أيضاً: «وما وصل من الكتّان فَتَحَرَّصْ على إنفاقه وقبضِ الثمن، وإنِ اشتريتَ به زيتاً من عمل فلسطين فهو أفضل»^(١١٤). وتقول أيضاً: «وما حزمناه مع أعدالِ الكتّان فليحطاط على بيعه من غير تضجيع ولا توانٍ»^(١١٥). فـ «الكتّان» هنا «يرمز إلى

(١١٢) رسالة كشف الحقائق ١٢/١٤٣ - ١٤٥. أنظر مخطوط ١٤٣٩ من المكتبة الوطنية

بباريس، وتفسير كشف الحقائق للامام السيّد ٧١٩...

(١١٣) منشور رمز لابي الخير سلامة ٨٠١/١٠١.

(١١٤) مكاتبة نصر ابن فتوح ٧٨٢/٩٤.

(١١٥) منشور رمز لابي الخير سلامة ٨٠١/١٠١.

الرسائل العارية من الرّمز، مثل «النقض الخفي» (رقم ٦)، و«حقائق الهزل» (رقم ١١)، وغيرها؛ و«الزيت» ممثول حكمة السيد المسيح، أي الإنجيل، الذي يسهل حمله أكثر من الكتّان^(١١٦).

«وأما الشُرْبُ الدِّيقي فهو على غاية من حسن العاقبة في حمله»^(١١٧) و«الشُرْبُ يعني الزرع النامي، و الدِّيقي منتوج زراعي في قرية مصرية ينسب إليها. والشُرْبُ الدِّيقي ممثوله الرسائل المرموزة»^(١١٨)، أي الرسائل التي لا خطرَ من حملها والتنقل بها بين الأضداد، لأنّها، إن وقعت في أيديهم لا يفهمون منها شيئاً. فهي إذاً بخلاف رسائل الكتّان التي يصعب التنقل بها.

«وأما الهليلجات والقرفة والزنجبيل وجميع البهارات فقد انقطعت السبل بتاجره، ووقع عليه المسار، فلا تذكره في شيء من المكاتبات»^(١١٩). هذه الألفاظ «هي ممثول الرسائل العارية من الرّمز، وفيها الحقائق والمفترضات وذكر الحدود والمقامات»^(١٢٠)، وكل ما تقوم به العقيدة التوحيدية. ومع هذا تبقى أقلّ خطراً من رسائل الكتّان.

«وأما القطن»^(١٢١) فممثول رسائل التوايخ^(١٢٢) التي منع وصولها شرذمة من المرتدين الكافرين لأنهم كانوا يمسون الطرق على رسل

(١١٦) الدرر المضية... باب «ت» فصل «ز».

(١١٧) رسالة ٨٠١/١٠١.

(١١٨) كتاب الدرر المضية، لفظة «دييق»، ص ٤٣٠.

(١١٩) رسالة ٨٠١/١٠١.

(١٢٠) كتاب الدرر المضية، لفظة «بهار»، ص ١٧٦ - ١٧٧.

(١٢١) رسالة ٨٠٠-٧٩٩/١٠١.

(١٢٢) انظر رسائل: ٧٦ - ٨٢ في توبيخ ابن البربرية ولاحق وسكين وسهل...

مولاي بهاء الدين حتى لا تصل إلى الشيوخ الموحّدين، كما قال: وأما القطن الذي قطعوا عليه التدمريّون فأمره قد فات»^(١٢٣). ورسائل القطن هذه أقلّ خطراً من الكتان والاهليلج، وأكثر صعوبة في حملها من الديبقي.

وقد تكون العلامة لمعرفة الدروز بعضهم بعضاً في سؤال الجاهل للعالم: «كيف نعرف أخانا الموحّد إذا رأيناه في الطريق، أو خطرَ مارٌ علينا، ويقول إنّه منّا؟ وجواب العالم: بعد السلام وبسط الكلام، نسأله: أفي بلادكم فلاّحون يزرعون حبّ الهليلج؟ فإذا أجاب نعم نزرعه في قلوب المؤمنين، ثم نسأله هل تعرف الحدود؟ فإن أجاب نعم، يكون لا محالة أخانا، وإلاّ فيكون غريباً عنّا»^(١٢٤).

بالرموز إذا يتعارف الدروز، وبالرموز يتميّزون. وعلى تفسير الرموز يجتمعون في مساجدهم، وبفهمها يكونون من الموحّدين السادقين. «فانتبهوا (أيها الموحّدون) لمواعظ النذير (بهاء الدين)، وافهموا رموزات السادق البشير (قائم الزمان)»^(١٢٥). وبالرموز، أيضاً، يتخلّص الدروز من شرّ الأشرار ومحنة «الأضداد» وخطر المضطهدين. وقد يكون العلم الحقيقي في الدرزية هو علم فكّ الرموز، كما أنّ العلم عند المسلمين هو «علم الكلام». وهذا هو «اللاهوت الدرزي»، إن جاز التعبير.

(١٢٣) كتاب الدرر المضيّة، لفظة «قطن»، ص ٦٦٢.

(١٢٤) مخطوط ٥١٨٨ في تعليم الديانة الدرزية، سؤال ٤١.

(١٢٥) منشور إلى آل عبد الله وآل سليمان ٧٩٤/٩٩.

رابعاً - الانتقام والأخذ بالثأر

هنا نتيجة رابعة في مجابهة الموحدين للأضداد أصحاب المذاهب والأديان عامة والمسلمين بنوع خاص، وهي ردّ إيجابي من الدروز، فيما كانت التقية والسرية والرموز والصبر على المحنة وصون الحكمة ردّاً سلبياً على تلك العداوة المستشرية. هذه النتيجة تقوم على الانتقام من المسلمين، والأخذ بثأر الموحدين، وذلك في زمن القوة والمقدرة.

على الموحدين أن يقاتلوا المسلمين، لأن المسلمين عامة «لا يهتدون إلا بالسيف»^(١٢٣)، ولأن الكفر هم أئمتّه وأربابه: «قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمانَ لهم، لعلهم ينتهون. وهم رؤساء الشريعة الناموسية»^(١٢٤).

وعادة ما تبتدئ رسائل الحكمة، أو تنتهي بهذه العبارة التي تصف قائم الزمان حمزة بأنه «هادي المستجيبين، المنتقم من المشركين والمرتدين، بسيف مولانا، سبحانه، وشدة سلطانه»^(١٢٥). وقائم الزمان

(١٢٣) السيرة المستقيمة ١٢/١٣٣.

(١٢٤) رسالتة التنزيه الى جماعة الموحدين ١٧/١٩٠.

(١٢٥) أنظر: ٥/٤٨، ٦/٦٣، ٧/٦٨، ٩/٨٢، ١٠/٩٦، ١٢/١٢٩، ١٣/١٤٥، ١٥/١٧٤،

١٦/١٨٣، ١٧/١٩٤، ١٩/٢٠٥، ٢٠/٢٠٦، ٢١/٢٠٨، ٢٢/٢١٣، ٢١٤ و

٢١٦ و ٢١٧، ٢٤/٢١٩، ٢٦/٢٢٣، ٢٧/٢٢٥، ٢٨/٢٢٧ و ٢٢٨، ٣٢/٢٤٠، ٢٤٩

٢٥٩... الخ.

نفسه يعرف على نفسه بقوله: «أنا مجرد سيف التوحيد، ومهلك كل جبار عنيد»^(١٢٦). ويحذر «خمار بن جيش السليمانى» بأن يرتدع عن شره، قبل أن ينتقم منه ومن جماعته بالسيف: «ألحذر الحذر على نفسك، مما أنت عليه، وانظر لروحك قبل قيامي بالسيف على جميع المشركين، وأنت أولهم»^(١٢٧).

ومن جملة وصايا حمزة لمقام الرضى حثه الموحدين على حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم وعقيدتهم. يقول: «أوصيهم بحفظ بعضهم بعضاً. ولا يمشي أحد منهم إلا ومعه شيء من السلاح، وأقله سكين»^(١٢٨).

وبهاء الدين المقتنى يذكر الموحدين بأمر من السجل المكرم بحمل السلاح في كل مكان، وحتى في الحرم الأمين: «ألم تؤمروا في سجل مكرم عن الأمر العالى الشريف المعظم بحمل السلاح في جميع الأماكن حزاماً، وفي الحرم الأمين، إشارة إلى إظهار التوحيد»^(١٢٩).

والسيف هو الوسيلة للدفاع عن دين التوحيد ولتأييده ضد المنافقين: «وأما السيف فهو تأييد مولانا الذى أيدني به لحصاد المنافقين والمارقين بقدره مولانا»^(١٣٠).

ومن ينجو من السيف تفرض عليه الجزية. وهي محددة على أهل

(١٢٦) رسالة التحذير والتنبيه ٢٤٣/٣٣.

(١٢٧) رسالة الى خمار... ٢٢٥/٢٧.

(١٢٨) تقليد الرضى وسفير القدرة ٢١٠/٢١.

(١٢٩) رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ... ٣٢١/٤٢ - ٣٢٢.

(١٣٠) رسالة الرضى والتسليم ١٧٨/١٦...

السنة والشيعه وخونة الدعوة في «رسالة الرضى والتسليم»^(١٣١). يقول حمزة: «وَمَنْ فَضَّلَ مِنَ السَّيْفِ تَوَخُّدُ مِنْهُ الْجَالِيَةِ»^(١٣٢)، ويقول في مكان آخر: «والذي يبقى من فضلة السيف تَوَخُّدُ مِنْهُمْ الْجَزِيَّةِ، وَهُمْ صَاغِرُونَ. وَيَلْبَسُونَ الْغِيَارَ وَهُمْ كَارِهُونَ»^(١٣٣).

وتَوَخُّدُ الْجَزِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: «وَتَصْرِيحُ بَيَانِهِ لِلْمُوحِّدِينَ، لَا لِلْمُشْرِكِينَ، إِلَى أَنْ يَظْهَرَ السَّيْفُ فَيَكُونَ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا، طَوْعًا وَكَرْهًا. وَتَوَخُّدُ الْجَزِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ كَمَا تَوَخُّدُ مِنَ الذِّمَّةِ»^(١٣٤).

هذا في قوَّة الموحِّدين وفي هذه الدنيا. أمَّا في اليوم الأخير فسيكون السيفُ علامة الغلبة والنصر: «إِنَّ الْقَائِمَ، سَلَامَ اللَّهِ عَلَى ذِكْرِهِ، بَعْدَ غِيَبَتِهِ، لَا يَظْهَرُ لِأَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْعِدَّةِ، وَسَيْفُهُ مَشْهُرٌ قَائِمٌ بِهِ عَلَى الْجَدَّةِ الْفَسَّاقِ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ وَالْأَفَاقِ»^(١٣٥). في ذلك اليوم سيقوم الموحِّدون عند «ضجيج السيد الهادي الإمام (حمزة) وشموس القيامة وأقمار التمام (الحدود) بسيوفهم، ينتقم من أبالسَّة الأدوار (النطقاء) وأشياهم الفاسقين»^(١٣٦).

في اليوم الأخير، سيحلُّ بالمنافقين الذعر. وبعد أن يشربوا «كأس الحمام»، سيخضعون لـ «الذل الشامل، والسيف الصارم القاتل،

(١٣١) رسالة الرضى والتسليم ١٦/١٨٣.

(١٣٢) المرجع نفسه.

(١٣٣) رسالة البلاغ والنهاية ٩/٨١.

(١٣٤) كتاب النقض الخفي ٦/٥٠.

(١٣٥) توبيخ ابن البربرية ٧٦/٦٩١ - ٦٩٢.

(١٣٦) رسالة الايقاظ والبشارة ٥٦/٤٧٨.

وتطأهم بأخمصها كتائبُ الملك المظفر المسعود»^(١٣٧). عندئذ «إذا استلَّ من غمده الصارمُ الذَّكر»^(١٣٨)، واقتدحتِ الأرضُ بالنارِ والشرَّ.. هنالك تبورُ الدجاجة (النطقاء)»^(١٣٩). و«إذا اشتهرَ من المشرقِ الصارمُ المشرفي، وظهر من الحجبِ المستورُ الخفي، لتطهيرِ الأرض وتغييرِ الملك، وقتل أبالسةِ الدين (الانبياء) ونقلِ الدول.. هنالك يشتهر من المشرقِ المشرفي الصارم، ويقوم بحده إلى الملحين الإمامِ القائم»^(١٤٠).

في ذلك الزمان العسير، «أين يتاه بعالم النجس... من سيف يعلو الربى متعنجراً بالدم، يطوي طَلا الباطل، ويهدمُ الأركانَ من نواميسِ الشرع»^(١٤١). «فأين المفرَّ.. وكيف الخلاص لأهلِ الخِلافِ المردةِ المعاندين، وقد أهدقَ بهم طوفانُ السيفِ؟»^(١٤٢).

هذا السيف المسلَّط على رقاب المسلمين، لا بدَّ من أنَّهُ سيتحقَّق فعله آخر الأزمنة - نحيل القارئ إلى صورة غلاف كتاب «تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي»، المطبوع سنة ١٩٨٠، حيث قائمُ الزمان حمزة على ظهرِ جوادٍ رافعاً سيفه مستعداً لدخولِ مكَّة لهدمِ كعبتها ساحباً ذيله وراءه بحسب ما تصفه «الحكمة» بقولها: «وسحبَ

(١٣٧) رسالة التعقيب والافتقاد ٤٢٢/٥٥.

(١٣٨) كناية عن حمزة الملقَّب بـ «الذكر»، والصارم هو السيف.

(١٣٩) رسالة اليمن ٤٧٢/٦٠.

(١٤٠) رسالة التقريع والبيان ٤٨٤/٦٢ - ٤٨٥.

(١٤١) رسالة تاديب الولد العاق ٤٨٩/٦٣.

(١٤٢) رسالة تمييز الموحدين ٥١١/٦٦.

ذيلَه بالخَسْفِ لِمَقْطَرَةِ الكَفْرِ والبَابِ الأعْظَمِ لتهامة.. لهدم الهيكل
وإحراقِ بصائرِ القلوب»^(١٤٣)..

هذا السيف هو الذي اطمأنَّ إليه الدروز في تاريخهم السياسي
المقهور، وهو الذي يجيز لهم الإعدادَ ليومه العظيم بأخذِ الثَّارِ لدماءِ
الموحِّدين المظلومين عبر التاريخ.

والوصية بأخذِ الثَّارِ عزيزةٌ على قلبِ كلِّ درزيٍّ موحِّدٍ مخلصٍ
لدينه وتاريخه. بها يحفظُ إخوانه، ويُسدِّقُهم، ويتعهدُ كرامتهم، وينتقمُ
لدمائهم المهدورة ظلماً وقهراً.

وهو أمرٌ أوجبته «الحكمة» على أصحابها: «لا تَهِنُوا عن أَخْذِ الثَّارِ
لِدِمَاءِ الْمُوحِّدِينَ الْمَظْلُومِينَ»^(١٤٤). والدروز جميعهم مدعوون إلى أن يكونوا
«مقتفين لفضائلهم (أي لفضائل الحدود) بأخذِ الثَّارِ لدماءِ الموحِّدين
المظلومين الممتحنين»^(١٤٥). وعلى العقَّال منهم تقوم عمليةُ الثَّارِ هذه،
وبنوع خاصٍّ «ساداتُ الأممِ رؤساءُ الأعرافِ الآخذين بثَّارِ أهلِ
الحق»^(١٤٦). و«نهض لأخذِ الثَّارِ ساداتُ الأممِ رجالُ الأعراف»^(١٤٧).
«أولئك أعرافُ الحقِّ ساداتُ الأممِ... الآخذون بثَّارِ أهلِ التوحيد»^(١٤٨).

في اليوم الأخير «أين يتاه بكم أيُّها المارقة الفساق، وقد أُسْرِجَتْ
لثَّارِ أهلِ الحقِّ الضُّمُرُ العِتَاقِ (الخيال) وتقضى المضمَارُ وحانَ

(١٤٣) رسالة تأديب الولد العاق ٦٣/٤٨٩

(١٤٤) رسالة السفر إلى السادة ٦٨/٥٤٧

(١٤٥) المرجع نفسه ٦٨/٥٣٨

(١٤٦) رسالة الايقاظ والبشارة ٥٦/٤٣٨

(١٤٧) رسالة تمييز الموحدين ٦٦/٥١٧

(١٤٨) رسالة ايضاح التوحيد ٧٤/٦٦٣

السِّبَاق»^(١٤٩). لقد «أخذهم للثأر بدماء آل الحقّ المظلومين الموحدّين، من حزب الدّجّال ومن الأدعياء النكثة أهل الإلحاد والتكذيب المعاندين»^(١٥٠).

وما قائم الزمان حمزة إلّا «الأخذ بثأر أوليائه الممتحنين الرّكع السجود من آل السفه والفسق والجهل والجحود»^(١٥١). وهو يتعهّد بأن يكون «أخذاً بثأر أهل التوحيد من الشّيصبان (علي) والعجل (محمّد)^(١٥٢)، ويحلف بالله العظيم وبعده الذي لا يفوته شائبة بأن لا يهدأ له روع إن لم يأخذ بثأر أتباعه المظلومين: «وحقّ الباري عندنا، وعدله يوجب أخذهم بثأر أنفسهم من أولاد السفاح والحرام»^(١٥٣).

وفي عودة حمزة، عند تجلّي الحاكم في مكّة، سيكون استيفاء الحقّ وردّه لأصحابه الأصيلين، ومعاقبة الأشرار، والثأر منهم: «فها هو قد أزمع للمجيء الإمام السيّد، لاستيفاء الثأر، ومعاقبتكم بأمره على خبيث أفعالكم يا أشرّ الأشرار»^(١٥٤).

«الأخذ بالثأر» يتمّ في ساعة ملائمة، لا يتوقّعها أحدٌ. ولكن، تحدث عادةً عندما تدبّ الفوضى في المجتمع، فيتفلّت البشر من القوانين والأنظمة، في ثورة، أو حرب، أو عند تغيير الدّول، أو لدى اضطراب

(١٤٩) رسالة التّقرير والبيان ٦٢/٤٨٤.

(١٥٠) رسالة تمييز الموحدّين ٦٦/٥١٦..

(١٥١) رسالة ايضاح التوحيد ٧٤/٦٦٤.

(١٥٢) رسالة التّقرير والبيان ٦٢/٤٨١. أنظر كتاب "العجل والشّيصبان"، سلسلة

"الاديان السّريّة"، قم ٤، سنة ١٩٨٥.

(١٥٣) رسالة ايضاح التوحيد ٧٤/٦٦٥.

(١٥٤) رسالة التعقب والافتقاد ٥٥/٤٢٨.

الآمن.. عندئذ لا بدّ للموحّدين المخلصين أن يعدّوا العدة.

ويرافق الثأر غدرٌ، لأنّ المتربّصَ لعدوّه يربطُ له، ويتربّصُ الانتقاضَ عليه، فيغدرُ به، دون أن تقع عليه لومة لائم.

والثأر عند الدروز هو الجهاد في الإسلام، مع الفرق أنّ الجهاد يكون في سبيل الله؛ فيما الثأر هو انتقام لإخوانهم الذين قُتلوا ظلماً في أوائل الدعوة، والذين تقع دماؤهم على عاتق كلّ منهم.

ولا بدّ للدرزي السادق أن يصلي كلّ يوم، ويذكر في صلاته، كي تستجاب، كلّ ما يعودُ إلى الثأر لدماء إخوانه والانتقام لهم بإذلال الإسلام والمسلمين، لأنّ هؤلاء كانوا المسؤولين عن هذا الدم البريء. وصلاته هي هذه:

«اللهم! إنّ قرنَ الشيطانِ قد طغى فأذله، وعددَ أهلِ الارتداد والنكثِ قد كثر فأقلّه. فقد أظهرُوا من الغلِّ والنكثِ ما كانَ في الكنائسِ مستورا، وأبدُوا من الضدادة والعنادِ ما صارَ لِمُتأَمِّلِهِ بعد الطيِّ منشورا. فقاتلونا بأسلحتنا من حيثُ أَمَنَّا على النفوس، ورجِعُوا إلى ما أَلْفَوْهُ من عبادةِ العجلِ (محمّد) والجاموسِ (علي).

«اللهم! فبكِ المستغاثُ، وإليكِ المُشْتَكَا، وفي يديكَ المماتُ والمُحْيَا، وإليكِ، بوليِّكَ (حمزة)، المفزَعُ والملجَا.

«اللهم! فَأَرِنَا بمساديقٍ وعدِكَ اجتثاثَ شجرةِ الأوغادِ (المسلمين)، وصلِّ على أوليائك الطاهرين الأَشْهاد، وسلِّم تسليماً»^(١٥٥).

وأخيراً. يحمل الدروز على عاتقهم عبء تاريخ، مملوء قهراً واضطهاداً، حافل بالقتل والدم، تلقه ضبايةً سوداء، شدَّ الظلم فيه رباطاً متيناً، فتعاون الموحَّدون على الانقياد بوجهة سيره متكاتفين متَّحدين مترابطين منتظرين يومَ فكّاكهم الوشيك.

تُرى أيُّهما أقوى: ظَلَمٌ جَحَلَ تَتَنَاقَلُ الأَيَّامُ رُعبَهُ وتزيد، أم عِلْمٌ غزيرٌ يحطُّمُ قيودَ الماضي ويفتَحُ على مستقبلٍ زاهٍ بالخير؟ في قعر وجدان بني معروف، ظَلَمٌ وقهرٌ واضطهاد... منذ ألف سنة، تتفاعل هذه الرزايا في الخبايا وتنمو، وتتعاظم، يوماً بعد يوم. ظَلَمٌ تاريخيٌّ جُماعيٌّ، يحشدُ معه ألوفَ الضحايا البريئة، لن يسكنَ غليانَ دمائها مسكناً.

عالجوا الظلمَ بشتَّى الوسائل: بالتقية، والمسايرة، والتمويه، والحِيلة، والعزلة، والتدليس، والتظاهر بعقيدة أعدائهم، وبالرموز والألغاز والتأويل الكثيرة المتنوعة... فكانت الوسائلُ نفسها زيتاً يُصبُّ على نار. عالَجوه بالمسكِّناتِ والمطفئات، على ما يقول بهاء الدين، فكان «أضعفُ الأدويةِ المسكِّنات، وأقلُّها نفعاً المطفئات. وإنَّما المنعة في العقاقير البشعة، والشرطُ والبَطُّ والقَطْعُ والكي»^(١٥٦).

عالجوه بالعلم والتسامي على الجراح، فعَقَدَ العلمُ عليه طلاءً ظاهراً لم ينفذْ إلى الأسباب. وارتفع التسامي إلى حدٍّ أن رأوا نفوسهم «أساتيدَ الدنيا في التسامح والتساهل»^(١٥٧). أيَّ حظٍّ يكون للعلم مع الدين؟! والدينُ نفسه مظلومٌ يدعو لثأر نفسه من سائر الأديان!..

(١٥٦) منشور الشرط والبط ١٠٢/٨٠٥. أنظر معاني الالفاظ في مكانها.

(١٥٧) عارف النكدي في مقدمة كتاب «الواقع الدرزي وحتمية التطور»، ص ٨.

الفصل الثامن

ألمعار الرزقي

أولاً - التّمص

ثانياً - الجنة والنار

ثالثاً - اليوم الأخير

الاول - التقمص

يختلف المعاد الدرزي (أي الإسكائولوجيا) اختلافاً جوهرياً عن المعاد الإسلامي. يقول الإسلام بحياة واحدة للإنسان، وبجنة ونار ماديتين، ويوم للحساب رهيب، وبنهاية هذا العالم وزواله... ويقول التوحيد بحيوات وميتات متعددة، أي بتقمص الأرواح ونقلتها، وبأدوار الخليقة متلاحقة، وبجنة ونار روحيّتين، وبنهاية لهذا العالم بنهاية أديانه ومذاهبه، وانتصار دين التوحيد على الأديان جميعها...

وتعتبر الدرزية أن الدور الذي نحن فيه هو آخر الأدوار. في نهايته يتجلى الحاكم بمجد عظيم وغلبة لا تقهر. ويكون البشر جميعهم في دين التوحيد، أو تحت حكمه السعيد. وتكون للموحدين سعادة لا يوصف بهاؤها، وللمخالفين عذابات لن تنقضي، وقهر يساوي أضعافاً ما حلّ بأهل التوحيد المنكوبين. وأعظم القهر سيقع على المسلمين، عندما يرون مدينتهم المقدسة تدكّ دكاً.

بيد أننا، قبل الوصول إلى هذه النهاية، لا بدّ من النظر في وضع الإنسان وتحولّه من حياة إلى حياة، أي تنقله من جسد إلى جسد، أي تقمصه. فهذا أيضاً من معتقدات الدرزية الأساسية.

التَّمَصُّص هو انتقال النفس، بالموت، من جسد بشري إلى جسد بشري آخر. أو هو «عودة المبدأ الروحي في الإنسان إلى غلاف لحمي جديد. وهذا الغلاف يتَّخذ بالنسبة للإنسان دائماً جسداً بشرياً»^(١).

أما القول بالتناسخ، أي بانتقال النفس من جسد بشري إلى أي جسد كان، فهو، عند الدروز، باطل، مخالف للحكمة. هكذا جاء على لسان قائم الزمان: «لا يدخل في المعقول، ولا يجب في عدل مولانا سبحانه، بأن يعصيه رجلٌ عاقلٌ لبيبٌ، فيعاقبه في صورة كلبٍ أو خنزير، وهم لا يعقلون ما كانوا عليه في الصورة البشرية، ولا يعرفون ما جنوه؛ أو يصير حديداً يُحمى ويضرب بالمطرقة. فأين الحكمة في ذلك والعدل فيهم؟ وإنما تكون الحكمة في عذاب رجلٍ يفهم ويعرف العذاب، فيكون مآدبة له وسبباً لتوبته»^(٢).

والنفس تحتاج إلى الجسد. ولا يمكن أن تكون بدونه. هذا ما جاء في كتاب أساسي للموحدين، هو كتاب النقط والدوائر يقول: «لما كان من مقتضى حكمة العزيز القادر سبحانه احتياج النفس إلى الجسم، وإنها لا تستغني عنه طرفة عين فكان لها في الجسم مميزات ومشاركات وآلات مدركة»^(٣).

ويقول أيضاً بأن النفس بحاجة إلى الجسم لتعرف: «فما تقدر النفس الناطقة على الذكر إلا بالقوة المذكورة التي في الجسم، ولا تقدر على تخيل الأشياء إلا بالقوة المخيلة التي في الجسم، ولا تقدر على

(١) قيس غوش، التَّمَصُّص. أهو حقيقة أم خيال؟، ص ١٥.

(٢) رسالة الرد على النصيري الفاسق ١٥/١٧١.

(٣) كتاب النقط والدوائر، ص ٣٠.

التفكر إلا بالقوة المفكرة التي في الجسم... فالجسم حجابها ومنه تظهر أفعالها، ولا تدرك إلا منه، ولا تُعرف إلا به. ولا غنى لها عنه، ولا تنتقل منه إلا به... وانتقالها بتدبير العلة الأولى التي هي العقل الكلّي، لأنّه علة وجودها، ومرقى صعودها... فما لطّف فإلى عالم العقل يرقى»^(٤).

ثم إن الله قادر على أن يثيب الإنسان أو أن يعاقبه في جسد بشري. وليس بحاجة، لكي يثيبه، أن يلبسه جسداً ملائكياً؛ ولا أن يلبسه جسداً حيوانياً، لكي يعاقبه. فإن «الخلق مجتمعون على أن الباري قادر. فالقادر قادر أن يُنعم في هذا الجسم، قادر أن يعاقب فيه» أيضاً^(٥).

وحاجة النفس إلى الجسد اختصرها الشيخ الدكتور أنور أبو خزام، في تحقيقه لكتاب النقط والدوائر، فقال: في رأي عبد الغفار «إن النفس لا تقدر على النطق بغير لسان، ولا تنظر بغير عين، ولا تسمع بغير أذن، ولا تفعل بغير آلة.

وفضل الجسد، في المذهب التوحيدي، يعود إلى ما يلي:

أولاً - إن العالم السفلي هو للعالم العلوي ومن أجله. وهذا ممّا يجعل التوحيد مساوياً لحالة المادة مع الروح. فالمادة التي تكون الجسم وتسمح بدخول الروح إليه، هي بمنزلة الشرف. وهذا يدلّ على أن الثنائية مادة وروح في مذهب التوحيد معدومة.

ثانياً - إن فضل الجسم على النفس الإنسانية أنّها تعرف ربّها بظهور ناسوته فيه. فالجسم هو منشأ الصورة الناسوبية التي تدلّ على

(٤) كتاب النقط والدوائر، ص ٣٠ - ٣١.

(٥) من دون قوائم الزمان ٦٧ / ٥٣٥.

المبدع، وتبرهن حسيّاً على وجود الخالق. وهذا تأكيد على أَنَّ الله خلق الإنسان على صورته ومثاله.

ثالثاً - إنَّ الجسم هو مجال الاكتساب للنفس، خيراً كان أم شراً.

رابعاً - بواسطة النفس تُجزى النفس على أعمالها وتذوق من خلاله طعم الألم وطعم السعادة.

خامساً - إنَّ النفس، متى فارقت مسكنها في الجسد، ينعدم فيها الشعور والإحساس، وتبطل قدرتها على الفعل، وتعود إلى جوهريّتها اللطيفة^(٦).

ثم يوجز شيخ العقل محمد أبو شقرا ما يفهم بالتقمص، فيقول: «الموحّدون الدروز لا يؤمنون بالحلول ولا بالتناسخ، بل يؤمنون بالتقمص. فبالتقمص يثبت عدلُ الله في مخلوقاته، وتتكافأ الفرص، وتُتاح لكل مخلوق. النفوسُ البشريّة اللطيفةُ خالدةٌ باقيةٌ، والأجسامُ الكثيفةُ أقمصُ للنفوس، ولا لطيفٌ دونَ كثيف. والنفوسُ لا تفارق الأجسامَ لحظةً واحدة، بل تنتقل بسرعةٍ من جسدٍ بشري إلى جسدٍ بشري جديد. وتسري فيه كسريان تيار الكهرباء في السلك. والنفوسُ جواهرٌ، والأجسامُ آلاتها كالعين آلة البصر، واللسان آلة الكلام، والأذن آلة السمع، والجسم بمجموع أعضائه آلة النفس.

«إنَّ خلودَ النفس لا يكون ولا يمكن أن يكون بالنسبة إلى عدل الخالق تعالى، وبالنسبة إلى الثواب والعقاب، إلّا بواسطة التقمص، وهذا

(٦) كتاب النقط والدوائر، ص ٤٧.

الأمر أشارت إليه كتب الأديان جميعها»^(٧).

في كلام الشيخ عناصر التقمص جميعها. فهو كلام يشمل مفهوم التقمص، وطريقته، ومبادئه، وغاياته، كما نراها في رسائل الحكمة.

والتقمص، على ما يقول سماحة الشيخ بهجت غيث، يقوم على مفارقة النفس الجسد، لتحلّ في جسد جديد ليتسنى لها فرصة جديدة لتتألم جزاءها بعدل واستحقاق. هذه النفس، بكونها عنصراً لطيفاً خارج الزمان والمكان، لا تقنى. لهذا فهي تبدل قمصانها إلى يوم الحشر. يقول:

«ما أن تفارق (النفس) الجسد القديم الذي يتعطل بسبب المرض، أو الشيخوخة، أو أي فعل آخر، حتى تحلّ في جسد جديد، دون أن تخسر أي نفس من أنفاسها. لأنّ هذا الجوهر اللطيف الأزلي الذي يسمّى الروح، أو النفس الناطقة، إنّما هو مشارك لخالقه في لطافته ودوام أزليته وسرمديته، حيث لا تجري عليه قيود الزمان والمكان، ولا يخضع لقوانين المادة التي يخضع لها الجسم الكثيف الذي ينشأ من المادة، ويستمدّ غذاءه منها وينمو بها، ويتحلّل ويرجع بعد الموت إليها. فهو منها خلق، وإليها يعود. كما أنّ الروح اللطيفة من الروح اللطيف الأزلي أبدعت، وهي عائدة إليه في كلّ نفس من أنفاسها، وفي مختلف تقلباتها وتبديل آلاتها وجلودها إلى يوم الحشر.. فالاعتقاد، أو الظن، بأن الأرواح تتجرد من الكثائف وتصعد إلى السماء أو تهبط إلى باطن الأرض، أو ما بين ذلك، هو ظنّ لا دليل له ولا يغني عن الحقيقة شيئاً.

والنفس تنتقل «من كثيف لآخر، لأنّ حياة الكثيف وحركته وحياته

(٧) مجلة الضحى، يصدرها المجلس المذهبي للطائفة الدرزية، عدد ١٠ سنة ١٩٧١.

وبقاءه بالروح لا يستغني عنها لحظة واحدة، لأنها لا تُعرف إلا به، ولا تكتسب ولا تُحتسب أو تثاب أو تُعاقب إلا به. وهو لا يوجد ولا يتحرك ولا يحيا ولا يحسّ أو يعمل إلا بها. إذ لا يصحّ في الأذهان والعقول أن تكون حياة الإنسان الواحدة في قميص واحد فرصة كافية لتصنيفه عند الدينونة في ميزان الخير أو الشر، بل يصح ذلك إذا تحقّقنا أنّ الحياة الواحدة حلقة من سلسلة حيواته التي تكوّن في مجموعها عمر الكون منذ بداهة المبدئي المُعيد الفعّال لما يريد بأمر وفعل كن. فكان الكون دفعةً واحدة بقوّته تعالى...»^(٨).

«... تتقلّب الأرواح في الأجسام البشريّة.. فهي تأخذ في كلّ جسدٍ شكلاً ودوراً، أو حالة من حالات القوّة والضعف والعلم والجهل، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والجاه والمسكنة، والانخفاض والارتفاع، والبسط والقبض، إلى ما هنالك من الأحوال التي تختلف وتختلط جيّلاً بعد جيل، لتتذوّق شتّى أنواع اللذات والآلام والأحاسيس والمشاعر التي تعيش فيها المجتمعات والأمم والشعوب في مختلف أماكنها وبيئاتها على اتّساع السموات والأرضين، إذ لا حدود زمنيّة ومكانيّة لانتقال الروح.

ثم يقول أيضاً:

«لا توجد أرواح بغير أجسام، لا شرّيرة ولا خيّرة. إذ الروح لا يمكن أن توجد بغير جسم، حيث عندئذٍ لا تستطيع أن تعبّر عن وجودها. وكلّ شيء غير موجود يعني موهوم، ويعني أنّه معدوم. ومن أجل ذلك،

(٨) في معارج الروح، بيروت، ١٩٩٧؛ ص ٧٨-٧٩.

فنحن نقول: إنَّ أيَّ شيء لا يعبر عن وجوده فهو غير موجود، وبالتالي فهو عدم. فالوجود المليء يعني البشر الذين يتقمصون بالأجساد ويتغيرون بشكل دائم بالنقلة الدائرية من الموت للحياة وبالعكس»^(٩).

ويقول:

«لا نذيع سرّاً إذا قلنا إنّنا نؤمن إيماناً عميقاً بالتقمص، لأنَّ مخاطبة الرسائل السماوية خصّت الروح الخالد في الإنسان، وهي هي في كلّ عصر وزمن... ولو أنّ المخاطبة للجيل الذي يقاس بعمر الإنسان الطبيعي في قميص واحد، لكان يجب أن يأتي رسول، أو ينزل كتاب، كلّ مئة سنة على الأكثر لهذا الخلق.

«إنَّ الإنسان، حسب مفهومنا التوحيدي، هو نفسه يتقلب عبر الأجيال، وهو نفسه يذهب من شريعة إلى شريعة»^(١٠).

أمّا الشيخ الدكتور أبو خزام فيقول شارحاً عبد الغفار: إنَّ الروح «تنتقل من جسم إلى جسم عند الموت، فتصل إلى الجسم الجديد فوراً ومن دون زمن.

«أمّا وقت دخولها فهو يحدث بعد خروج الجنين مباشرة من بطن الأم. وأمّا مكان دخولها فهو عبر الفم. الجنين، بنظر شيوخ التوحيد، يتحرك ويحيا في بطن أمّه حياة نباتية، ولا تدخله النفس إلا عند الولادة»^(١١).

(٩) المرجع نفسه، ٢٦٥.

(١٠) المرجع نفسه، ٢٦٧-٢٦٨.

(١١) مقدّمة الدكتور الشيخ أنور أبي خزام، لكتاب النقط والدوائر، ص ٤٦.

أما محمد خليل الباشا فيعتبر الروح جوهرًا إلهيًا، وبالتالي، خالدًا. «وأنَّ خلودها يستمرّ في حيوات شتّى هي في امتدادها حياة واحدة أبدية مستمرة..

«ليس صحيحاً أنّه كان وقتاً لم أكن فيه موجوداً.. وليس صحيحاً أيضاً أن أياً منّا سينقطع يوماً عن أن يكون.

«كما أنَّ النفس تمرّ جسدياً في الطفولة والشباب والشيخوخة، فإنّها تمرّ أيضاً من جسد إلى جسد.

«الروح المتقمّصة تخلع الجسوم القديمة وتتخذ لها جسوماً جديدة، كما يستبدل الإنسان بثيابه البالية ثياباً جديدة»^(١٢).

ويقول قسم البحوث الروحية في الضحى: «الإنسان المؤمن يتقمّص، يتجدّد، يتعالى، فيكون يومه خيراً من أمسه، وغده خيراً من يومه، لأنّه يعيش المعراج السماوي، والصيرورة الدنيوية، والصيرورة نحو أهل الحقّ الذين يتوق لرفقتهم ومعيتهم. فهو في جهاد متواصل، وجدّ دائم في مجمع حيواته، ليكون سابقاً لا مسبوقاً، وأوّل لا آخراً، يحاسب نفسه على التقصير. ويصبر ويصابر على كلّ جَل وعسير، حتّى ينال أعلى المنازل.. فيكون دائماً متدرّجاً في الحقيقة.. لا تلهيه السفساف، ولا تخيفه الرواجف» (ص ٢).

(١٢) التَّقْمُص وأسرار الحياة والموت، ص ١٧٩-١٨٠.

أما دواعي الاعتقاد بالتقمص فكثيرة عند بني معروف. ويثبتونها من جهات كثيرة: من الأديان كافة، والمذاهب الفكرية والفلسفية، القديمة والحديثة، اليونانية والشرقية، ومن التوراة والإنجيل، وبنوع خاص، من القرآن.

✱ بالنسبة إلى المسيحية، يقول قسم البحوث الروحية:

لقد قام «المجمع الديني الثاني في القسطنطينية عام ٥٥٣.. بحذف صفحات عديدة من الإنجيل تتضمن أقوال للسيد المسيح يؤكد فيها حقيقة التقمص. واختفت منه تلك الصفحات المهمة من الإنجيل. ورغم ذلك بقيت معظم الإشارات والرموز والتنويهات التي تشير بوضوح للتقمص»^(١٣) (ص ٨).

يقول الدروز: « نقطة الجدل الأساسية كانت: هل علم العهد الجديد حقيقة التقمص في المقاطع التي أكدت أن إيليا عاد ثانية بقميص يوحنا المعمدان؟.. هناك من رأى أن إيليا سيأتي متخذاً طريقاً آخر عبر التقمص. إنها الرؤية التي يثبتها الإنجيل... وما يريد كتاب الأناجيل إظهاره هنا، أن يوحنا كان حقاً إيلياً متقمصاً...» (ص ١٤٥).

«وبناء على ذلك، توضح قصة الرجل المولود أعمى أن الاعتقاد بالتقمص كان جزءاً من تعاليم القرن الأول للمسيحية» (ص ١٤٧).

«أكثر ما يؤكد أن يسوع علم التقمص هو أنه أورد مستلزمات الخلاص التي يراها معظم الناس مستحيلة كي تُسدّد في حياة واحدة.

(١٣) يستشهد بـ: متى ٢٢/٣١-٣٦؛ فصل ١١: ١٧؛ يوحنا فصل ٣: ٩/١-٣؛ الرجل الذي ولد أعمى؛ ولوقا ١٢...

❖ **أما في العهد القديم** فـ «هناك عدّة أمثلة عن معاقبة الله للناس بقسوة على جرائم لا تبدو سيئة كثيراً. بدون مفهوم التَقْمَص، تبدو هذه الحوادث غير عادلة. لكن، إذا نظرنا عبر عدسة الخيوات السابقة، نقدر أن نراها كاستحقاق لِدَيْنِ الأعمال ونفسرها كعقاب عن آلاف السنين. عندما تعاد "نظريّة التَقْمَص"، الحلقة المفقودة، إلى المفهوم الديني يصبح العهد القديم مفهوماً» (ص ١٤٧).

❖ **أما القرآن** فلم ييخل بالآيات الدالّة على التَقْمَص، والدروز يستندون إليها، «ويذهبون في تفسيرها تفسيراً عقلائياً عميقاً، يؤول إلى القول بالتَقْمَص»^(١٤). من هذه الآيات:

"نحنُ قدَرنا بينكمُ الموتَ وما نحنُ بمَسْبُوقِينَ، على أنْ نُبدَلَ أمثالكمُ ونُنشِئكم في ما لا تَعْلَمُونَ، ولقد علمتُمُ النشأةَ الأولى فلو لا تذكّرون" (سورة الواقعة ٥٦ / ٦٠-٦٢).

«معنى هذا أن الله جعل الموت قدراً للإنسان؛ وما سبحانه بعاجز عن ذلك، وبعد الموت لا بدّ من تبديلٍ في الأمثال، أي في الصور، ومن تنشئةٍ جديدة... وبما أن التنشئة لا تكون إلّا لمن هو طفل، فإنّ هذا يعني العودة إلى الحياة بشكلٍ جديدٍ وبطفولة جديدة، وهو التَقْمَص. وتنتهي الآية بتذكيرهم بالنشأة الأولى يوم "أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً" (سورة الدهر ٧٦ / ١).

«وتكرار الخلق ورد كثيراً في القرآن الكريم، وبصيغ مختلفة:

"ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرّة" (الأنعام ٦ / ٩٦).

"إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ" (سورة يونس ٤/١٠).

"وهو خلقكم أوّل مرّة" (سورة فصلّت ٢١/٤١).

"قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنيّ توفّكون" (يونس ٣٤/١٠).

"الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تُرجعون" (الروم ١١/٣٠).

والرجوع إلى الله يعني صراحةً أنّ الإنسان كان هناك من قبل، وإلاّ لقال: ثمّ إليه تذهبون. ويؤيد ذلك قوله:

"وَسُتْرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" (التوبة ١٠٦/٩).

"كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم. ثم يميتكم. ثم

يحييكم. ثم إليه تُرجعون" (سورة البقرة ٢/٢٨).

"وهو الذي أحياكم. ثم يميتكم. ثم يحييكم" (الحج ٦٦/٢٢).

"منها خلقناكم. وفيها نعيدكم. ومنها نُخرجكم تارةً أخرى"

(سورة طه ٥٥/٢٠).

"يخلقكم في بطون أمّهاتكم خلقاً بعد خلق" (الزمر ٦/٣٩).

"ولئن قلت إنّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الذين كفروا إنّ

هذا لسحر مبين" (سورة هود ٧/١١).

"ثمّ بعثناكم بعد موتكم لعلّكم تشكرون" (البقرة ٥٦/٢).

يُخرج الحيّ من الميت. ويخرج الميت من الحي. ويحيي الأرض بعد

موتها. وكذلك تُخرجون" (سورة الروم ١٩/٣٠).

"قالوا: ربّنا! أمّتنا اثنتان، وأحييتنا اثنتان. فاعترفنا بذنوبنا. فهل

إلى خُرُوجٍ من سبيل" (سورة المؤمنون ٢٣/ ١١).

«إِنَّ فِي هَذِهِ آيَةٍ إِشَارَةً إِلَى نَوْعَيْنِ مِنَ الْإِمَاتَةِ وَالْإِحْيَاءِ، لَا إِلَى مَرَّتَيْنِ فِي الْعَدَدِ، أَيْ أَنَّكَ أَمْتَنَّا نَوْعَيْنِ مِنَ الْمَوْتِ، وَأَحْيَيْتُنَا نَوْعَيْنِ مِنَ الْحَيَاةِ. فَيَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِلْإِنْسَانَ حَيَاتَيْنِ: يَمُوتُ فِي إِحْدَاهُمَا لِيَحْيَا فِي الثَّانِيَةِ. أَيْ يَمُوتُ هُنَاكَ فَيَحْيَا عَلَى الْأَرْضِ. وَيَمُوتُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَحْيَا فِي الْعَالَمِ الْآخِرِ. وَيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ تَكَرَّاراً حَمَلَ عَلَى السُّؤَالِ فِي آخِرِ الْآيَةِ: "فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ"؟ وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ دَوَّامَةِ التَّكَرَّارِ، أَيْ مِنْ دَارِ الْعَذَابِ وَالتَّحَوُّلِ إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ وَالْبَقَاءِ، فَيَتَوَقَّفُ هَذَا التَّكَرَّارُ الْمُنْتَابِعُ الْمَوْلَمُ»^(١٥).

"لَا يَذَوِّقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى" (الدخان ٤٤/ ٥٦).
«وهذا دليل على أَنَّ ثَمَّةَ أَكْثَرَ مِنْ مَوْتَةٍ وَاحِدَةٍ» (ص ٢٠٤).

"سَنَعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ" (التوبة ٩/ ١٠٢).
«وَالْمُرَادُ بِالْمَرَّتَيْنِ مَجْرَدُ التَّكَثُّرِ، كَقَوْلِهِ: "أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" (سورة الملك ٦٧/ ٤)، أَيْ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ.. وَالْعَذَابُ مَرَّتَيْنِ إِنَّمَا يَعْنِي نَوْعَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ لَا مَرَّتَيْنِ فِي الْعَدَدِ.. وَيَتَكَرَّرُ هَذَا كَثِيرًا بِدَلِيلِ وَجُودِ "ثُمَّ" الدَّالَّةِ عَلَى تَطَاوُلِ الزَّمَنِ.. (ص ٢٠٤).

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ! إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً.
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّاتِي" (الفجر ٢٧/ ٢٩-٣٠). «رَجُوعُ
النَّفْسِ الْوَارِدِ فِي الْآيَةِ يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّهَا مِنْ هُنَاكَ أَتَتْ، لِأَنَّ
الرَّجُوعَ يَجِبُ أَنْ يَسْبِقَهُ مَجِيءٌ، وَإِلَّا لَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي. وَهَذَا الرَّجُوعُ وَارِدٌ

(١٥) مُحَمَّدٌ خَلِيلُ الْبَاشَا، التَّمَصُّصُ وَأَسْرَارُ الْحَيَاةِ، ص ٢٠٣.

كثيراً في القرآن الكريم» (ص ٢٠٤).

"كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها إليها" (السجدة ٣٢ / ٢٠) (١٦).

"وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها" (النساء ٤ / ٥٥).
يعلق: «ونحسب أنه كنى بالجلد عن الجسد، كما يكتنى عنه بالقميص.
وأنه أراد بجهنم الأرض التي جاء في الحديث الشريف أنها جهنم
المؤمن» (١٧).

✱ أما دواعي التقمص من جهة العقل فنجد الدروز بيرعون في
التدليل والتأكيد. فها هو السفير عبدالله النجار يقدم الحجج والبراهين.
فيقول:

١- إذا كانت حياة أرضية واحدة كافية لإعداد المرء ليوم
الدينونة، أو الحساب الذي تقول به جميع الأديان، فلماذا تكون هذه
الحياة، أحياناً قصيرة، وأحياناً طويلة؟ أحياناً تنتهي في الطفولة البريئة،
أو بالفتوة الجامعة، بالجنون أو بالنبوغ، في نطاقات متفاوتة من الفرص
والسنين؟

٢- ما دام للحساب يومه الأخير، لماذا لا يستمر اتحاد النفس
بجسدها حتى ذلك اليوم؟

٣- أين تستودع هذه النفوس، بعد الموت، في مهلة الانتظار؟ أفي
مطهرها؟ وأي مطهر أولى بها من الجسد؟ أم في خفاء مكتوم يُفتح

(١٦) انظر: سورة الحج ٢٢/٢٢.

(١٧) محمد خليل الباشا، المرجع المذكور، ص ٢٠٥؛ حاشية ٢.

سجله يوم الدينونة، بعد انطوائه في الدهر الطويل، بانتظار فتحه الأخير؟

٤- أتبقى النفس منفصلةً، مستقلةً، بعد موت جسدها حتى ذلك اليوم؟ ثم تتحد ثانيةً بجسدها الذي بلي في التراب؟ "يوم يقوم الأموات من القبور"، كما تقول إحدى الآيات؟^(١٨).

أ يكون معنى ذلك أن ليس للروح شأنٌ بدون الجسد، ما دامت قيامة الأجساد من القبور شرطاً لحساب الأرواح؟ وهو ما تعنيه الآية.

٥- لماذا لا تبقى النفس، أو الروح^(١٩)، مستمرة التواصل مع أجسادها، في أعمارٍ متجددة، جيلاً بعد جيل، ما دام لا بدّ من الموت؟ فتمرّ مع الزمن متطورةً في أدوار الامتحان (كما تقول النصوص)، والتصفية، والتكامل، وفاقاً لناموس التطور الذي سنّه الله لجميع المخلوقات الحية، وكأنّها، في هذا التواصل مستمرةً في عمرٍ واحدٍ لا تنتقل منه؟

٦- لماذا لا تحاسب أخيراً، بعد هذا التطور المتواصل، بدلاً من حصيلة عمرٍ واحد يتضاءل فيه كلّ تطور؟

٧- كيف يتساوى، في الحساب، من مات في عصور الهمجية الأولى، ومن عاش، بعد فارق الزمن، في نعمة الرّسالات السماوية، وهدى الحضارات المدنية؟ كيف تميز العدالة الإلهية بينهما في موازينها؟

٨- وفي عمرٍ واحد، كيف يحاسبُ الطفلُ البريء والشابُّ الذي يقضي في غمرة الغرور ونزوة الشهوات، والعجوزُ التائب عن ذنوبه؟ هل تتفاوت الموازين بتفاوت الفرص المتّاحة؟ ولماذا هذه الإتاحات؟ أم أن

(١٨) رسالة بولس الرسول الى أهل رومة، فصل ٨ عدد ١١..

(١٩) يبدو أن لا فرق، في الكتب الدرزية، بين "النفس" و "الروح".

الله يحاسبُ على ما يصل إليه الإنسان في نهاية التطور؟ لا بنسبة الرَجحانِ والنقصانِ، بين الخير والشر في كفتي الميزان؟

فعبداً لله النَجَّار، إذا، يؤمن بأنّ التقمص هو الحلّ الأمثل، بل الأوحّد، لتساوِلات العقل، ومعظم مشاكل الإنسان الماورائية المستعصية. وهو يعتمد على مُسكّاتٍ لا تحتاج إلى براهين، مثل تجزئة الإنسان إلى عنصرين، كل منهما قائم بذاته، أي: نفس وجسد؛ ويعتبر النفس هي ذاتها الروح، لا فرق بينهما؛ ويعتقد، كالحكمة الدرزية، بأنّ النفوس أزليّة أبدية، لا زيادة فيها ولا نقصان، محدودة العدد. يقول:

«بهذا تفسّرُ نظريّة التقمصِ زيادةَ عددِ سكّان الأرض بما يَنْتَقِلُ إليها من أرواحٍ تَهْبِطُ من كواكبٍ مأهولة، باعتبار أنّنا لسنا وحدنا في هذا الكون اللّأنهائي غرض ربّ الوجود. فإنّ الله يرفع مخلوقاتٍ جميعاً. وكوكبنا الأرضي بين سائر الاكوان أشبهُ بِذَرَّةٍ رملٍ على ساحل الوجود. وما أيسرَ انتقال الأرواح بين الكواكب بالنسبة إلى انتقال المُرْكَباتِ الناريّة التي نطلّقها إلى أبعاد الفضاء الخارجيّ»^(٢٠).

أمّا القاضي أمين طليع، رئيس فخري في محكمة التمييز اللبنانيّة، فيؤكّد التقمصَ ويستعرضُ نظريات الفلسفة اليونانيّة، والحضارة الغربيّة المعاصرة، ويرى بأنّ العالم يسير نحو الإيمان بالتقمص إيماناً وطيداً، ويُسنّد رأيه بآيات من القرآن والإنجيل. ثمّ يقدّم أدلّة من الواقع بشكل أسئلة. يقول:

١ - ما معنى قول البعض بالإلهام عندما يقولون: الله ألهمني؟

٢- وما معنى أن تفكر بقريبك المهاجر في ديار الغربه منذ عدّه ساعات، وقبل أن ينقطع حبل تفكيرك به يكون ساعي البريد قد طرق الباب حاملاً إليك رساله منه؟

٣- وما معنى أنك وأنت في الصيد تشعر بخطر يهددك أو خوف يعتريك من جهة معيّنه دون أن ترى له أثراً أو تسمع له صوتاً، ثم لا تلبث أن تكتشف وجود أفعى أو حيوان برّي على مقربة من المكان الذي أنت فيه؟

٤- وما معنى الأحلام، لاسيّما ما يتحقّق منها بسرعة؟

٥- وما هي الحاسّة السادسة؟

٦- وكيف تشعر أحياناً بوجود من يلاحقك في سيرك وأنت لا تراه ولا تسمع له صوتاً أو وقع قدّم؟

٧- وكثيراً ما يقع للإنسان أن يرى شخصاً، ويعتقد أنّه رآه ويعرفه سابقاً، في حين أن اجتماعه به كان للمرّة الأولى.

٨- وكم يقع لك أن تذهب إلى مكان ما لأول مرّة ولكنك لا ترى فيه شيئاً جديداً وكأنك تعرفه من قبل، أو أقمت فيه فيما مضى من سالف الأيام.

كيف تفسّر هذه الغوامض؟^(٢١)

لا مجال للشك فإنّ القاضي يفسرها بنظرية التَّمَصُّص، كما هي وارده في كتب الحكمة. وجميع أسئلته تدور حول «تذكر» الإنسان

ماضيه، ممّا أجاز له الاعتقاد بأنّ الدليل على صحّة التقمص هو ما تحمله النفس معها من ذكريات وعلوم ومعارف حصلتها في الحيّوات السابقة.

يؤكد محمد خليل الباشا صحّة التقمص بأنّ هناك أسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلّا بقبول نظريّة التقمص:

١. «منها أنّ النفس، إذا كانت خالدة، وهي كذلك، أين كانت قبل الولادة؟ وأين تذهب بعد الموت؟ لأنّ كلّ خالد يجب أن يكون آتياً من الأزل. وإذا كانت خلقت من العدم عند الولادة، فلا يمكن أن تكون خالدة لأنّ العدم مصيره العدم. وهي ليست كذلك.

٢. «ومنها أنّ الذين يولدون مكفوفين النظر، أو مشوّهين، أو معاقين، فما ذنبهم؟ وهل صحيح أنّ الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون؟ وهل يتفق هذا مع العدالة الإلهيّة؟

٣. «ومنها السؤال عن الحكمة في توالي النكبات والمصائب على أشخاص معروفين بحسن السيرة، وطيب السريرة، واصطناع المبرّات والحسنات، ومساعدة كلّ طالب، في حين أنّ الخيرات والنعم تتدفّق على من لا يرى فيهم ما يستحقّ ذلك. وحاشا الله إلّا أن يكون كلّى العدالة.

٤. «ومنها السؤال عن سبب التفاوت في الأخلاق والصفات والذكاء بين أخوين، من أب واحد وأم واحدة، وقد ربّيا في بيت واحد ومحيط واحد.

«إنّ نظريّة التقمص تجيب عمّا ذكرنا»^(٢٢).

أما «قسم البحوث الروحية في الضحى»^(٢٣) فيؤكد التَّمَصُّص بما يفترضه من خلود الروح ووجوب بقائها في هذا العالم. يقول:

«.. إذا كانت الروح خالدة، وإذا كانت غير قادرة على التعبير عن وجودها، وحتى خلودها، من غير جسد، لماذا، إذاً، يعتمد الإنسان إلى تخيل الروح هائمة في سماء غير منظورة.. أو تائهة في جهنم ما تحت الأرض، رافضاً رفضاً قاطعاً إمكانية تَمَصُّص الروح في جسد آخر لإغناء خبرتها، والتي هي إمكانية غاية في المنطق؟!... أوليس من المنطق أن نتصور الروح على الأرض في جسد عوضاً عن تصورها وهماً تهيم بواسطة جسد أثري لا يوجد أدلة ما على إمكانية وجوده؟»^(٢٤).

«هذه الحقيقة التوحيدية مبنية على أسس بديهية لا تقبل الجدل:

١-.. ببساطة، إن النفس لم توجد لتتلاشى كهواء لطيف. فمقتضى وجودها في الجسد، أصلاً لا يمكن أن يكون شيئاً عابراً، بل قانوناً إلهياً وجد ليبقى. فمن غير المنطقي تجاهل هذا القانون في مفاهيمنا للحياة ومراحل تجددتها بعد الموت وقوانين الثواب والعقاب والجنة والنار والعدل الإلهي..

٢-.. ينبغي على كل نفس أن تمتلك شكلاً مادياً. أو بتعبير آخر: ينبغي أن تملأ فراغاً ما، في الزمان والمكان. من دون وجود كهذا، تخسر النفس كينونتها، وبالتالي فردانيّتها ودورها في الزمان والمكان.

٣-.. المعرفة تستوجب وجود "عارف" و "معروف". فبدون

(٢٣) أبناء النور عبر العصور، ص ١.

(٢٤) المرجع نفسه، ص ٦.

وجود الروح في آلة تسمح لها أن تختبر هاتين الحالتين (أي أن تكون لنفسها في موقف العارف ولغيرها في موقف المعروف)، تصبح الروح غير معنوية بشيء اسمه معرفة..

٤- من دون وجودها في قالب مادي، لا يمكن للنفس أن تختبر أي معرفة للخير أو الشر، فلا يتصور العقل شراً مستقلاً عن تصوراته لوجوده الجسدي في الزمان والمكان، أو لأحداث مرتبطة بهذا الوجود.

٥- إن الحكم، على النفس، من أي نوع كان، يعتمد على حضورها في عالم الاستمرارية؛ إذ لا يمكن الحكم على أحدٍ اعتماداً على نتفٍ عشوائية من المعرفة..

النتيجة:

«إن حقيقة التقمص مبنية على واقع ارتباط اللطيف بالكثيف.. وهو أن الروح والجسد لا غنى لأحدهما عن الآخر. فجسد بلا روح جسد ميت، وروح بلا جسد هي لا شيء. فبما أن وجود النفس أزلي، وبما أن هذه الأزلية لا تتحقق وتكون جزءاً من المعرفة إلا من خلال آلة التعبير عن الوجود (الجسد)، فلا بد من أن تتقمص الروح جسداً جديداً عن الموت، وتتخذ آلة جديدة بعد تعذر الاستمرار في الآلة القديمة لسبب أو لآخر»^(٢٥).

* أَمَّا مَبَادِئُ التَّمَصُّصِ فَنَقُومُ عَلَى مَا يَلِي:

أ- إِنَّ الْأَرْوَاحَ فِي الْعَالَمِ مَحْدُودَةٌ مَعْدُودَةٌ، لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ. والسبب هو محدودية العالم ونهايته. ولو زاد العالم كل ألف سنة نفس واحدة لضاقت الأرض بالناس، ولو نقص كل ألف سنة نفس واحدة لم يبقَ على الأرض إنسان واحد. تقول الحكمة:

«إِنَّ هَذِهِ الْأَشْخَاصَ، أُعْنِي عَالَمَ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ، لَمْ يَتَنَاقَصُوا وَلَمْ يَتَزَايِدُوا، بَلْ هِيَ أَشْخَاصٌ مَعْدُودَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَدْوَارِ إِلَى انْقِضَاءِ الْعَالَمِ وَالرَّجُوعِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْخَلْقَةَ، أُعْنِي الْعَالَمَ الْعُلُويَّ وَالسُّفْلِيَّ، لَيْسَ لَهَا وَقْتُ مَحْدُودٍ، وَلَا أَمَدٌ عِنْدَ الْعَالَمِ مَعْدُودٍ. أَلَيْسَ لَوْ زَادَ الْعَالَمُ فِي كُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ شَخْصاً وَاحِداً (كَذَا) لَضَاقَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ، ثُمَّ إِنَّهُ لَوْ نَقَصَ فِي كُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ شَخْصاً وَاحِداً (كَذَا) لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ؟»
«فَصَحَّ عِنْدَ كُلِّ ذِي عَقْلٍ رَاجِحٌ وَمَنْ هُوَ بِالْحَقِيقَةِ لِنَفْسِهِ نَاصِحٌ، أَنَّ الْأَشْخَاصَ لَمْ يَتَنَاقَصْ وَلَمْ يَتَزَايَدْ، بَلْ تَظْهَرُ بِظُهُورَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ الصُّورِ عَلَى مَقْدَارِ اكْتِسَابِهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ»^(٢٦).

وَرُبَّ مُعْتَرِضٍ يَقُولُ: إِنَّنَا نَرَى الْعَالَمَ يَتَكَثَّرُ وَيَزِيدُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ. فَكَيْفَ تَكُونُ النَفُوسُ مَحْدُودَةً إِذَا؟ نَتْرَكُ لِلْقَاضِي أَمِينٍ طَلِيعَ أَنْ يَسْأَلَ هَذَا السُّؤَالَ وَأَنْ يَجِيبَ عَلَيْهِ. يَقُولُ:

«يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ سُّؤَالٌ، كَثِيرًا مَا سَمِعْنَاهُ وَنَسْمَعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ أَنَّ سَكَّانَ الْكَرَةِ الْأَرْضِيَّةِ فِي ازْدِيَادٍ مُسْتَمِرَّةٍ. فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْوَاحُ تَذْهَبُ مِنْ جَسَدٍ لَتَعُودَ إِلَى جَسَدٍ جَدِيدٍ هِيَ نَفْسُهَا أَزَلِيَّةٌ بَاقِيَةٌ دَائِمَةٌ،

لما كانت هذه الزيادة ممكنة. وكان يجب أن يكون عدد سكان العالم هو نفسه لا يتغير.

«يجيب على هذا السؤال الكاتب برنسلبي لوبوار ترانش في كتابه «سكان السماء» حيث يقول:

«إن مخلوقات تعيش في كوكب آخر، أو في أكثر من كوكب. ويبدو أن بعضها قد تقدمنا كثيراً. ولكي يبرهن عن نظريته يعود إلى أقدم التاريخ لينتهي إلى الصُحُونِ الطائفة والمحاولات التي يبذلها العلماء للوصول إلى مصدر دُذَبَات وإشارات تلتقطها الآلات، وهي دون شك من خارج الأرض.. وشاهدها رُسميون، ولم تُعد خرافة..

«ويقدم دليلاً آخر بقوله: إن علم الآثار أكد لنا أن مدنيات كبيرة جداً ومتقدمة جداً وجدت في الماضي، ومكانها الآن صحراوي، سكانه أقل من القليل. فمصر كانت في القديم مأهولة بعدد أكبر من عدد سكانها اليوم رغم ازدياده، وبابل في العراق كانت تعد عشرات الملايين، وكذلك المكسيك، وبلاد أميركا اللاتينية، ومناطق أخرى من آسيا، ولعل جزيرة البحرين الكبرى في شبه جزيرة العرب تعطي برهاناً آخر على أن جزيرة العرب كانت مأهولة بعدد كبير من السكان... فيما هي اليوم لا تزيد عن مئة وعشرة آلاف، ثلثهم أجانب...»^(٢٧).

٢ - يعتمد القول بالتقمص أيضاً على نظرية العدل الإلهي، إذ ليس من العدل في شيء أن يحاسب الله الإنسان، على فترة من العمر قصيرة. و «لا يمكن أن يستقيم العدل إذا كانت الحياة مقتصرة على جيل

واحد. لذا كان التَّمَصُّص، وكان تعدّد الأجيال. وكان على الإنسان أن يمرّ في جميع الأدوار ليُظهرَ جوهرَ نفسه... وعندئذ يُمكنُ الحُكْمُ عليه، فيستقيمُ العدلُ»^(٢٨).

أمّا «قسم البحوث الروحية في الضحى»، فيقول: «إن حقيقة التَّمَصُّص ما زالت الدليل الأكثر عقلانيّة للعدالة الإلهيّة»^(٢٩).

ويقول أيضاً: «هناك مَنْ يولد فاحش الثراء، وآخر فقيراً معدماً. وهناك من يمضي حياته في هدوء وطمأنينة في أحد معابد الهند، وغيره يعيش حياة عشوائية فوضويّة في نيويورك مثلاً. وغيرهما مَنْ يفتح عينيه على الشهرة والنجومية، وآخرون على الذلّ والعبودية. وهناك مَنْ يفتح عينيه فلا يرى قط لأنّه ولد أعمى، وغيره يولدون أصحّاء. وهناك مَنْ يموت قبل ولادته، وهناك من يعمرّ ليرى أحفاده يكبرون. وهناك من يموت ميتة طبيعيّة، وغيره يموت بفاجعة. وغير ذلك من تعدّد مظاهر الاختلاف والتنوّع.. (ص ٥).

«تبعاً لأيّ مقياس تُحاكم روح طفل رضيع بعد موته؟

«... هل من العدل أن يأخذ الله روحاً إلى المحاكمة الأبدية قبل أن يتيح لها إتمام تجاربها ومعرفة كلّ الإجابات؟ أيجوز أن نتّهم الله بالأعدل لأنّه منحنا حرية اختيار ما نؤمن به؟» (ص ٥-٦).

«... لماذا ينتظر الله من خادمة وضيعة أن تكون فاضلة، شريفة ومحبة تماماً كسيّدها ومخدومها؟

(٢٨) المرجع نفسه، ص ١٨.

(٢٩) أبناء النور عبر العصور، ص ٣.

«كيف يمكن أن تكون هناك كل هذه الفروقات بين البشر على الأرض، ويكون العقاب أو الثواب هو نفسه للجميع؟» (ص ٦).

«ثم أين العدل في محاسبة من لا يعي ماهية ما يُحاسب عليه؟

«ما يكون مصير الشعوب التي لم تصلها تعاليم الديانات

والمذاهب؟

«ما هو مصير من سوف يولد بعد ساعة الحساب؟.. هل هناك

أيام قيامة عوضاً عن يوم واحد؟ أم أن العالم سوف ينتهي فور أن يُنفخ

في البوق؟..

«هل يمكن أن تُحاسب الروح من غير جسد؟

«هل لأحد أن يتخيل الثواب أو العقاب من دون اللجوء إلى ما

يتصوره من تجارب وأعمال خيرة أم شريرة اكتسبها عبر الحواس

الجسمية؟» (ص ٧).

٢- وهناك مبدأ آخر يقوم على أن «التقمص يميز الجنس. فالذكرُ

يخلق ذكراً، والانثى تعود أنثى، كما كانت»^(٣٠). والحقيقة أننا لم نر نصّاً

واحداً في رسائل الحكمة، أو في شروحات المشايخ الأقدمين، يثبت هذا

القول. وقد يكون الاستنتاج المنطقي غير ذلك؛ لأنّ العدل الإلهي، الذي

هو أساس القول بالتقمص، يحتم أن يختبر الإنسان أنواع الحيوات على

اختلافها. من هنا يمكن أن يتحوّل الذكر إلى أنثى، والأنثى إلى ذكر،

خلال الانتقال من جسد إلى جسد.

(٣٠) أمين طلبيع، و التقمص، ص ١٩.

٤- ثمَّ إِنَّ التَّمَصُّصَ يَكُونُ لِلدَّرُوزِ فِي دِينِهِمْ فَقَطْ، فَالْنَفْسُ لَا تَنْتَقِلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ: «إِنَّ مَنْ وَحَدَهُ (مَنْ وَحَدَ اللَّهُ) فِي وَقْتِنَا هَذَا فَقَدْ وَحَدَهُ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ»^(٣١). بيد أن هذا المبدأ مختلف فيه أيضاً:

فالشَّيْخ أَبُو شَقْرَا يَتَأَرْجَحُ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّ الرُّوحَ الدَّرُزِيَّ تَتَمَصَّصُ غَالِبًا شَخْصًا دَرُزِيًّا»^(٣٢). فلفظة "غالبًا" تفيد أن الروح، أحياناً أخرى، تَتَمَصَّصُ شَخْصًا غَيْرَ دَرُزِيٍّ.

وَالِإِسْتِاذُ النَّجَّارُ يَتَأَرْجَحُ هُوَ الْآخِرُ بَيْنَ إِثْبَاتِ وَنْفِيٍّ. فَهُوَ مِنْ جِهَةٍ، يُوَكِّدُ بَأَنَّ «فِي التَّمَصُّصِ تَنْتَقِلُ النَفْسُ مِنْ جَسَدٍ إِلَى جَسَدٍ دُونَ تَمْيِيزِ عُنْصَرِيٍّ أَوْ مَكَانِيٍّ»^(٣٣)؛ ثُمَّ يَعُودُ، مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ، يَنْفِي مَا أَكَّدَهُ فَيَقُولُ: «إِنَّ الْأَرْوَاحَ تَنْتَقِلُ إِلَى أَجْسَادٍ جَدِيدَةٍ بِالْوِلَادَةِ: أَرْوَاحَ الْمُوَحِّدِينَ إِلَى مُوَحِّدِينَ، وَأَرْوَاحَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى مُشْرِكِينَ»^(٣٤).

وَمَرَّةً ثَالِثَةً يَقُولُ، كَمَا نَقَلَ عَنْهُ وَأَيَّدَهُ الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ أَنْوَرُ أَبُو خَزَامٍ يَقُولُ: «إِنَّ الْإِنْسَانَ، فِي نَقْلَتِهِ، يُولَدُ فِي بَيْتِ الصَّدِيقِ أَوْ الْعَدُوِّ، الْغَرِيبِ أَوْ الْقَرِيبِ، عَلَى السَّوَاءِ؛ وَإِنَّ الْجِنْسَ الْبَشَرِيَّ يَخْتَلِطُ بِالتَّمَصُّصِ، يَتَكَرَّرُ إِخْتِلَاطُهُ وَامْتِزَاجُ عُنَاصِرِهِ وَشُعُوبِهِ وَطَوَائِفِهِ فِي كُلِّ جِيلٍ دُونَ تَفْرِيقٍ أَوْ تَمْيِيزٍ». أَوْ كَمَا تَقُولُ إِحْدَى رِسَائِلِهِمْ: «وَالضَّدُّ قَدْ يَظْهَرُ فِي بَيْتِ الْوَلِيِّ»^(٣٥). وَمَا أَقْرَبَ هَذِهِ النُّظْرِيَّةَ، فِي شَمُولِهَا، إِلَى نَظْرِيَّةِ "وَحْدَةِ

(٣١) مِنْ دُونِ قَائِمِ الزَّمَانِ، ٦٧/٥٣٦.

(٣٢) الدُّكْتُورُ مُصْطَفَى الشُّكَّةَا، إِسْلَامُ بِلَا مَذَاهِبٍ، ص ٢٩٤.

(٣٣) النَّجَّارُ، مَذْهَبُ الْمُوَحِّدِينَ الدَّرُوزِ، ط ٢، ص ٨٨.

(٣٤) الْمَرْجِعُ نَفْسُهُ، ص ٨١.

(٣٥) النَّجَّارُ، مَذْهَبُ الْمُوَحِّدِينَ الدَّرُوزِ، ص ٧٦-٧٧.

الوجود» (٣٦).

والمقدّم المتقاعد جميل ذبيان يدعو إلى الحكمة والمحبة والوئام بين الموحّدين وخصومهم، لأنّهم «لا يدرون مَنْ أنّه يوماً، بفعل التقمّص، قد يتبادل وإياكم داركم ودوركم؛ وقد يصبح لكم ويصبح أيّكم له ابناً أو أباً صديقاً أو عدواً ناقماً أو راحماً...» (٣٧).

ثمّ يقول: «إنّ التقمّص في اعتقادهم يجعل الأرواح دوّارةً في الزمن، بحيث تنزل في كلّ المجتمعات، وتتبادل جميع الصفات والألوان والأشكال، وحتىّ المذاهب، فتعود أشلاء الوحدة التي قطعها الخلق إلى أمّها الوحدة التي خلقها الله لتبعث من جديد هويّة بشر لا يلبثون أن يعاودوا اعتداءً عليها، ويوقعوا بها تقطيعاً جديداً. وهذا ما تعجزهم معرفته» (٣٨).

على هذا، يجمع التقمّص بين الشعوب على اختلاف نزعاتهم وألوانهم وطبقاتهم وأحوالهم ومواقعهم. ويفرض عليهم التحلي بأنبل صفات الأخوة والمحبة والمساواة بينهم. فالنفس، عبر تنقلها من جسد إلى جسد، قد ترحلُ بعيداً، وتقطع حواجز العرق والجنس والدين والحضارة والأرض والمقامات والمميّزات.. فتكون وحدة تامّة بين أبناء الأرض.

ثمّ إنّ هناك موحّدين مستترين في أديان العالم، لا يمكن عدّهم أو إحصاؤهم، وقد يؤلّفون، بحسب كمال جنبلاط، «أكثر من ربع

(٣٦) إسلام الموحّدين، ص ٣٠٢.

(٣٧) إسلاميّة الموحّدين الدروز، ص: ح.

(٣٨) المرجع نفسه، ص ١٨٩.

البشريَّة»^(٣٩). لذلك، قد يموت درزيّ موحِّد، وتنتقل نفسه إلى جسد مسيحيّ أو يهوديّ، ولا يتمكّن «التقمّص»، في هذه الحال، من إعلان نفسه، فيستترّ إلى أن ينتقل نقلةً أخرى في تقمّصٍ جديد. فإن كان صالحاً انتقل إلى ما بين الدروز، وإن كان سيّء السيرة، استمرّ ينتقل ما بين اليهوديّة أو المسيحيّة. ونادراً ما ينتقل في المسلمين السنّة، وأندر منه في المسلمين الشيعة.

وقد يرجع هذا التناقض إلى سبب جوهري يقوم على أن نفوسَ البشر، كلّها، كانت، في البدء، موحّدة. لكنّ بعضها تخلف عبّر الأدوار المتعاقبة، وبعضها أشرك، وبعضها ارتدّ، وبعضها لم تصله الدعوة... وكلّها تستطيع، في كشفٍ جديد، أن تدخل الدعوة، أو يمكنها، بعد الامتحان والاختبار بتقمّصاتٍ جديدة، أن تعود إلى صفاء التوحيد.

فحكمة الحكمة: «مَنْ وَحَّدَهُ فِي وَقْتِنَا هَذَا فَقَدْ وَحَّدَهُ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ»، يصعب حصرها فيما بين مَنْ هم دروز في الظاهر.

ينتج من هذا أمرٌ جسيمٌ للغاية، وهو أن مَنْ كَانَ غَيْرَ مَوْحِّدٍ وَيَحْكُمُ «العقل» في طهارته وخلّاصه، يُنقله إلى جسدٍ موحِّدٍ. لكنّ بعضَ الدروز الغياريّ على دينهم يستعجلون خلاصَ بعضِ النفوس الطاهرة من جسدها الكافر، فيتعمّدون قتلَ الجسد لتخلص النفس من شقوتها... وكذلك أيضاً، الدرزي الذي يُحكم عليه بارتكاب الفواحش والزنا، يستعجل «العقل» نقلته من جماعة الموحّدين إلى أجسادٍ كافرة. إنّه أمرٌ إلهيّ يقرّره العقل ومَنْ ينوب عنه.

٥- أمّا مسألة «النطق»، أو «التذكّر»، وتعني أنّ الروح، عند تنقلها من جسدٍ إلى آخر، تحمل معها معلوماتها السابقة، فـ «تَنطِق» بها وتحدّث عنها. ويروي لنا الدروز حوادثٍ مدهشة وقعت لهم في حياتهم الماضية.

و«معنى النطق الصريح، كما يقول الذبياني، هو أن يكون المولود الجديد في حالة تمكّنه من الإعلان عن بعض ممّا تعرّضت له روحه في القميص السابق. فيدل على الاسم الذي كان يكتّى به، وعلى أسماء أبيه وأمه وإخوته وبنيه. كما يدلّ، وكلّ هذا بدلالةٍ واعية واضحة، على بلده وبيته السابقين، ويروي عن ذويه الأخبار والقصص الواقعيّة، التي كانت على شيء من الأهميّة في ماضيه، والتي تنطبق، إذا ما قورنت بما يدلّ عليه، على واقع إنسان عاش في محيط عائلي وزمن سابقين معيّنين من ديرة معيّنة، بل وبلد معيّن... والمولود الناطق يطلب، أوّل ما يطلب، ويلحّ في الطلب، زيارة أهله في القميص السابق»^(٤٠).

ويروي سعد الدين محمّد غندور ستّ عشرة قصّة، نقلها من هنا وهناك، من كتب قرأها، لا من أحداثٍ شاهدها، ليؤكد لنا ظاهر "النطق" في بني معروف^(٤١).

يعتقد الشيخ بهجت غيث أنّ «التقمص حقيقة ثابتة لا تقبل أي شك، وإلا كيف يفسّر لنا المشكّكون في التقمص نطق بعض الأشخاص الذين يروون بدقّة حوادث عانوها في الزمن الماضي، ويتذكّرون بعض أهلهم ومقتنياتهم القديمة، ويتعرّفون عليها في مواضعها بإشراقٍ ووعي

(٤٠) الذبياني، التقمص، ص ١٣٠-١٣١.

(٤١) قصص غريبة في التقمص، طرابلس، ١٩٩٣؛ ١٤٣ ص.

لا يدع مجالاً للشك! إنهم هم أنفسهم الذين عاشوا تلك الأحداث في الزمن الماضي، وعادوا ليعيشوا بعد أن بدّلوا آلاهم الجسدية أي أقمصتهم.

ويقول أيضاً موضحاً:

إنَّ «ألتذكّر لا يصحّ لشيء طارئٍ وحادثٍ وإنّما لشيءٍ قديمٍ معروفٍ ومألوفٍ للذاكرة التي، من طبعها، أن تألف الجديد المستحدث والقريب، وتنسى القديم والبعيد.. فالمعرفة تذكّر والجهل نسيان»^(٤٢). فـ «الإنسان هو هو مع تبدّل قمصانه في دهوره وتقلّباته»^(٤٣).

«قد يستطيع الموحّد المؤمن العارف، بواسطة التفكر والتأمّل، أن يتذكّر ما نسي. وبعبارة أخرى، أن يتعلّم ما جهل، لأنّ الطفل، عندما يذهب للمدرسة، ويتعلّم، فليس ذلك إلاّ عملية تذكّرٍ لما كان يعلم في حياته السابقة..»^(٤٤).

ويقول أخيراً: «إنّنا كموحّدين نفهم حقائق الأشياء بعقلنا ومعرفتنا المخزونة في ذاكرتنا التي تنتقل مع الروح عند تغيير الجسد»^(٤٥).

وفي رأي القاضي أمين طليع «كلُّ البشر يتقمّصون والقليلُ منهم مَنْ يذكرُ حياته السابقة بالنطق»^(٤٦). ويعتبر أيضاً أنّ «الحياة السابقة حلمٌ يراه الإنسانُ في نومه. ومن الأحلام ما يبقى في الذاكرة بعد اليقظة،

(٤٢) المرجع نفسه، ص ١٨٧.

(٤٣) المرجع نفسه، ص ٢١٤.

(٤٤) المرجع نفسه، ص ٢٥٧.

(٤٥) المرجع نفسه، ص ٢٦٨.

(٤٦) أمين طليع، التَّعْمُص، ص ١٧.

ومنها ما يزولُ من الذاكرة. كثرةُ هم الذين يحلمون، وقلّةُ منهم يتذكّرون. وأكثرُ ما يبقى في الذاكرة من هذه الأحلام هي التي انتهتُ بفاجعةٍ أو ألمٍ شديدٍ أو بحادثٍ تكتنفه الغرابةُ فيؤثّرُ في النفس تأثيراً شديداً لا تُزيله اليقظة»^(٤٧).

ويستنتج القاضي قائلًا: «أمّا النطق فقد اتّفق فيه الدروزُ مع بقيةِ المؤمنين بالتقمص»،^(٤٨) ثمّ يحيلنا إلى «كتاب الدكتور ستيّفنسُن المحتوي على عشرين واقعة»، منها واقعة لبنانية «حقّقها بنفسه في رحلتين قام فيهما بزيارة لبنان، رافقه في إحداها الدكتور سامي مكارم، وهو دكتور في الفلسفة ومن أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت. ومن القائلين بوجود حادثةِ تقمّصٍ ونطقٍ من كلّ خمسمئة ولادةٍ بين مواطنيه الدروز»^(٤٩).

وكلاهما، القاضي والدكتور، يعتمد على مؤلّفات حديثة كثيرة، «تبحثُ موضوعي التقمّص والنطق... وفيها درسٌ عدّة حالاتٍ من النطق حدثت في مختلف أنحاء العالم»^(٥٠).

كما يعتبر الدكتور مكارم بأنّ «الأكثرية الساحقة من الدروز الذين يعتقدون بالتقمّص يعتقدون بالنطق»^(٥١). ويقول: إنّ «تذكّر ما حدث في أجيالٍ ماضية تُقرّه بعضُ النصوص التي تُثبت إمكانَ تذكّر

(٤٧) المرجع نفسه. أنظر أيضاً خليل تقي الدين في «العائد».

(٤٨) المرجع نفسه، ص ١٩.

(٤٩) المرجع نفسه، ص ٧٨.

(٥٠) أضواء على مسلك التوحيد، ص ١٢٦-١٢٧، أمين طليع، التقمص، ص ٥٩-١٥٠.

(٥١) الدكتور سامي نسيب مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص ١٢٦.

بعض ما يحدث في الحَيَوات السابقة»^(٥٢). ولكنَّ الدكتورَ لا يفيدُنا عن نصٍّ واحدٍ من الحكمة يشير إلى إمكانية «النطق»، أَللَّهُمَّ إِلَّا عن نصٍّ واحدٍ، فهمه بحسب ما يرغب. والنصُّ هو: «فالمستجيبون إنما استجابوا إلى الدعوة بعد أن ذُكِّروا بالحقِّ فذكَّروه وعرَّفُوا به فعَرَفُوهُ»^(٥٣). هذا النصُّ، في حقيقته، لا يشير إلى "النطق"، لا من قريب ولا من بعيد.

أما السيّد كمال جنبلاط فيروي لنا قصّةً طريفةً تدلُّ على إيمانه بالتَّقْمَصِ وبالنطق سواء. جاءه شابٌّ مسيحيٌّ يقول له: «إسمع. لقد قرَّرتُ الموتَ. فأنا إنسانٌ تُلاحِقُني حياتي السابقة. وعندما أُستيقظُ كلَّ صباح، أقضي ساعةً أو ساعتين في إقناعِ نفسي بأنِّي أعيشُ الآنَ حياةً أخرى غيرَ تلك التي عشتُها سابقاً. لقد أنهكتُني هذه الحياةُ السابقة التي تُلاحِقُني بكافةِ هذه الصُّور التي يختلِطُ بعضها ببعض. كان يتذكَّرُ حياته في ميونيخ منذ ما ينوف عن القرن بقليل. وعندما ذهبَ إلى هناك فإنَّه عثَرَ على منزله وقبره وكافةِ ما كان مألوفاً لديه...»^(٥٤).

وقد يذهب الأستاذ سامي أبو شقرا إلى دفعنا نحو الإيمان بالتذكُّر والتَّقْمَصِ دفْعاً. فالجميعُ، برأيه، «ملزَمون بالتسليم في التَّقْمَصِ. ويؤيِّدهم إلزاماً واقعُ التذكُّر»^(٥٥).

وحافظ أبو مصلح يؤكِّدُ «أنَّ بعضَ الدروز يسترجعون في ذاكرتهم أمورَ حياتهم الماضية»^(٥٦).

(٥٢) مكارم، نفس المرجع، ص ١٢٦.

(٥٣) المرجع نفسه يقابل مع نصِّ الحكمة ٥٣٦/٦٧.

(٥٤) كمال جنبلاط.. هذه وصيتني، ص ٥٥.

(٥٥) سامي أبو شقرا، مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ، ص ٢٢.

(٥٦) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، معتقداتهم... ص ٢١.

و«قسم البحوث الروحية في الضحى» يؤكد تأكيداً جازماً عملية «النطق». ويستفيض في الشرح والإثبات. يقول:

«السؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع الإنسان أن يعرف ما اقترفت يده وما اجترح من أعمال سيئة أو خيرة في حياته السابقة؟ لا يستطيع الإنسان تذكر حياته السابقة إلا في بعض حالات النطق التي يتذكر فيها الطفل بعض الذكريات البارزة في تجسده السابق. والنسيان هو نعمة إلهية للنفس كي لا تنفطر من وطأة الآلام والمعاناة التي اختبرتها في الحياة السابقة. لكن بعض المتأملين الذي سبروا أغوار ذواتهم لاستخراج دررها المكنونة استطاعوا أن يتعرفوا على بعض اختبارات تجسدهم السابق.

«حين يريد التلميذ استظهار قصيدة من غياهب ذاكرته، ما على الأستاذ سوى أن يذكره بالكلمة أو الجملة الأولى، وبقية القصيدة تتدفق تلقائياً من ذاكرة حافظته. وكذلك الأمر إذا استطاع المتأمل التقاط لمحات من حياته السابقة في تأمله العميق في ذاته العليا، فإنها قد تفتح له صفحات من التجارب والاختبارات يستخلص منها العبر وتجلو له أسباب معاناة حياته الحالية. والتقنية هذه تبدأ بالتركيز على مشكلة، نعتقد أنها وليدة أعمال سابقة وجذورها ضاربة في تفاصيل التجسد السابق. وتلك المشكلة تكون بمثابة خيطٍ دليلٍ يشدنا عبر أنفاق الوعي المتعاقب نحو مخزون اللاوعي الروحي.

"عندما نغوص في التأمل، تظهر، بطريقة عفوية، ومضات من الصور، من حيواتنا السابقة، على شاشة الوعي.."، و«بصبر ومتابعة، يكتسب المتأمل مهارة في استخلاص تلك الانطباعات حين تفتح أبواب

الوعي، وتهب نسيئات صورِيَّة وشعوريَّة من بابٍ إلى آخر لتحمل معها "أجواء" من المشاعر وخلاصة التجارب السابقة.. وكلِّما كانت الذكريات قريبة من السطح (أي: من الوعي) كان ظهورها أسرع وأوضح.

«إنَّ تكرار العمليَّة هذه يُظهر لمحات صُوريَّة قد تستطيع تركيب لوحة تذكُّريَّة منها. وهنا، حين تظهر ذكرى تقمُّصِيَّة سابقة فإنَّها تُعرَف من العاطفة التي تصحبها.

«.. ومن لطف الله بنا أنَّنا لا نتذكَّر بالتفصيل أسباب هذه المشاعر والأحاسيس. فقط نعي بعض الشيء من المنطق الذي يحركها. قَلَّة قليلة، كالأنبياء والرسل المقربين، لديهم القدرة على تحمُّل هول الذاكرة الكونيَّة. إنَّ «النطق» عقيدة شائعة عند بني معروف. لا شكَّ فيها. بل إنَّ الإيمان بها يقوِّي إثبات نظريَّة التَقَمُّص...

غير أنَّ تعليم رسالِث الحكمة هو غيرُ هذا، بل هو عكسُ هذا. إنَّه يناقضُ كلَّ ما شاع، ويُبطل كلَّ ما رأينا إبطالاً واضحاً ثابتاً، لا مجال بعده لأيِّ مغالطةٍ أو لأيِّ ضلالٍ وتعليم معاكس. تقول:

«فان قال قائل فما لنا لا نعرف ما مضى من الأدوار والأكوار، قال له المحتجُّ بالحقيقة: لو ذكَّرت وعرفت لشاركت المبدع في غيب حكمتِه، ولكانَ ذلك عجزاً من الباري جُلَّت قدرته، ونعوذُ بالمولى من هذا. ولكان أيضاً يفسدُ النظام، لأنك لو عرفتَ نفسك وما كنتَ عليه في الأدوار الماضية لعرفتَ غيرك، ولكنتَ أيضاً عارفاً بمبدعك الذي ردَّدك في الأشخاص، ولو عرفته لعرفتَ جميع العالم كمعرفتك بنفسك، ولتساوى فيه العالمُ والجاهل، والناقصُ والفاضل، ولكان ذلك عجزاً في القدرة من

إظهار عالم ليس فيه جاهلٌ، وناقصٍ ليس فيه كاملٌ، وإنما ظهرت القدرة، وتمت الحكمة، في إظهار العالم والجاهل والناقص والفاضل والشيء وضده^(٥٧).

والشيخ زين الدين عبد الغفار تقي الدين، في كتاب النقط والدوائر واضح أيضاً في إثبات ما ذهب إليه الحكمة، من إنكار «النطق». يقول: «وأما في دار الدنيا فليس للنفوس الناطقة درك ما مضى من الزمان، إلا لمن هو محصي أعمال الخلائق الذي هو إمام الزمان»^(٥٨).

على هذه النصوص يعتمد السفيرُ عبدالله النجار الذي ينفي نفياً قاطعاً نظرية «النطق». يقول: «إنني لم أجد كلمة واحدة، في جميع كتب الحكمة» تثبت هذا الزعم، بل وجدت ما ينفيه نفياً قاطعاً، لا يترك مجالاً للتأويل^(٥٩). لهذا، فهو يعتبر «النطق» خرافة، تتسم بـ «النفاق والتضليل»^(٦٠). وبعد اعتماده على نصوص ما ذكرناه من الحكمة^(٦١)، يختتم قوله: «أوردت هذه النصوص دحضاً لكل ادعاء، وقطعاً لكل واقع مزعوم»^(٦٢).

والدكتور الشيخ أنور فؤاد أبو خزام، إستاذ الفلسفات الشرقية في الجامعة اللبنانية، ينفي أيضاً كل كلام في «النطق» أو «التذكر». يقول:

(٥٧) رسالة من دون من قائم الزمان ٦٧/ ٥٣٥ - ٥٣٦.

(٥٨) كتاب النقط والدوائر، ص ٣٤.

(٥٩) النجار، مذهب الموحدين الدروز، ط ٢، س ١٠٠.

(٦٠) المرجع نفسه، ص ١٠١.

(٦١) أنظر رسائل ٧٠ و ٦٩، وكتاب النقط والدوائر.

(٦٢) النجار، المرجع نفسه، ١٠٥.

إنَّ النفس «لا تعلم شيئاً عن ماضيها. ورسائل الحكمة، التي يستند إليها الشيخ تقي الدين، تثبت بوضوح عدم معرفة النفس بما حدث لها في الأقمصة السابقة لسبب منطقي وهو أن معرفة من هذا النوع تساوي بين العالم والجاهل والناقص والكامل والشيء وضده. وهذا معناه عجز القدرة الإلهية. والعياذ بالله!»^(٦٣).

ويقول أيضاً: وسوف تتذكّر النفس ما جرى لها في حياتها السابقة، فقط «عند حلول الساعة. ترتفع الحجب عنها. وتُعطى قوّة تدرك بها كلّ ما حصل لها منذ بداية تكوينها وإلى يوم القيامة. وتصبح الأزمنة الماضية بالنسبة لها وكأنّها يوم واحد كي ترضى بالحكم النهائي عليها لأنّها تقتنع بعدالة هذا الحكم»^(٦٤).

• أمّا غاية التَّمَصُّص فهي أيضاً مختلفٌ فيها، كما اختلفَ حول المبادئ. هل الغاية من التَّمَصُّص امتحانُ النفس وتطهيرُها أم ترقّيها في درجات الكمال؟ وإلى أيّ درجة من الكمال يمكنها الوصول؟ وكيف تكون في حال وصولها؟

يبدو أنّ للمفكرين الدروز رأياً يختلف عن رأي الحكمة. ففي حين تعتبر الحكمة أنّ غاية أدوار التَّمَصُّص هي في أن تبلغ النفس حدَّ الإمامة والكمال، يعتبر بعض الدروز أنّ الغاية من التَّمَصُّص هي في الامتحان والتطهير وحسب.

(٦٣) كتاب النقط والدوائر، ص ٤٠.

(٦٤) المرجع نفسه، ص ٥٠.

تقول الحكمة: «الجزاء في الثواب.. زيادةً درجته في العلوم وارتفاعه من درجة إلى درجة في اللّهوات»^(٦٥) إلى أن يبلغ حدّ المكاسرة، ويزيد في ماله، وينبسط في الدين من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى حدّ الإمامة»^(٦٦).

وفي رسالة أخرى، عندما يقترب حسابُ المولى للناس، وتستحقّ كلُّ نفسٍ جزاءً صنيعها، «تعلو (النفوسُ الطاهرة) بِرَوْنَقِ حِكْمَتِهِ (حكمة قائم الزمان) الدنيّةِ بالأعمالِ الرويّةِ، وتستخرجُ بِنَهْلِ فيضِ العقلِ عليها معاني الخيرات الشريفة العلميّة، وتتعالى في درجِ الكَمالِ مُغْتَبِطَةً بالمعارفِ اليقينيّةِ، وتَسْتَسْعِدُ بالضوء المشرق عليها... وتتحلّى بجواهر الفضائل، وتتحدُّ بالأنوار القدسيّة..

«فعند ذلك... تَتَعَالَى بمعالمِ الحقِّ دَرَجَاتُ المُحَقِّينَ... هنالك تَطْلُعُ نفوسُ أهلِ الحقائق بَصَفَائِهَا على الخَفِيَّاتِ، وتبلغُ بِقُوَّتِهَا المتجلّية لُصُورِ الحقِّ نهايةَ النهايات، ويتأثر فيها من العقلِ الفَعَّالِ محاكيات... ويكونُ لها بما مَلَكَتْهُ إشرافٌ على المعقولات... ونَظَرٌ في شرائفِ الموجودات، وتَتَرَقَّى بِشَرَفِ علومِهَا إلى أعلى المراتبِ، وتتنبأُ بالأُمُورِ الإلهيَّاتِ»^(٦٧).

هذا النصّ يدلّ على أَنَّ الغايةَ من التَقْمِصِ هو بلوغ الكمال، و«محاكاة» العقل في بهائه، والاستقرار «والسكون» فيه.

وهو أيضاً رأي الشيخ بهجت غيث في كلامه على مصير النفس. أنّها «ترقى إلى عالم العقل الذي هو أصلها ومعدن شرفها وحياتها

(٦٥) «اللّهوات» جمع «لُهاَت» وتعني هنا: التكرار في الاقمصّة.

(٦٦) رسالة الردّ على النصيري الفاسق، ص ١٥/١٧١.

(٦٧) رسالة تمييز الموحدين ٦٦/٥١٣-٥١٧.

الدائمة الأبدية، حيث السعادة القصوى التامة الكاملة.. وإنها لا تستقر ولا تسعد وترضى دون أن تبلغ العالم العقلي بكل ما فيه، فتصبح عندها قارة مستقرة، تامة الرضى.. راحة النفس الجوهريّة في عودها على بدئها واستقرارها في أصلها الأبدى الأزلي الذي منه انبثقت وإليه تعود»^(٦٨).

بيد أن الدكتور سامي مكارم، في ردّه على النجار، يرى غير ما ترى الحكمة. فهو يقول بوضوح بـ «أنّ التقمّص، في معتقد التوحيد، ليس تطوراً للروح في هذا الدور، بل هو تقلّب الروح في شتى الأحوال، لكي يتسنى لها أن تختبر هذه الأحوال»^(٦٩). ولكنه لا يفيدنا ماذا سيكون بالنفس بعد هذا الاختبار؟ ولماذا هي تنتقل باستمرار من جسد إلى جسد؟ وما الغاية من هذا التنقل؟ وإلى أي حدّ تصل بعد تنقلها؟

وهو أيضاً رأي القاضي أمين طليع القائل بأنّ الدروز «خلافاً لسواهم، لا يرى الدروز في تدرج الروح، طريقاً إلى الكمال أو الإمامة، بل اختباراً وامتحاناً»^(٧٠). ويؤكد بقوله: «القمص ومرور الروح في أدوار حياتية مختلفة هو في سبيل الاختبار والامتحان، وليس للتنقية والتطهير والوصول إلى الإمامة أو الكمال»^(٧١).

وكذلك هو رأي محمد خليل الباشا الذي يقول: «أمّا الغاية من التقمّص.. فهي الاختبار والتجربة في طريق التسامي والترقي لتحقيق

(٦٨) في معارج الروح، ص ٣٢-٣٣.

(٦٩) مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص ١٢١.

(٧٠) أمين طليع، التقمّص، ص ١٨-١٩.

(٧١) المرجع نفسه، ص ١٩.

الذات وبلوغ الصفاء والنقاء»^(٧٢)...

وآخر المطاف، لا بدّ من كلمة : من المؤمنين مَنْ لا يسلم اليوم بتجزئة الإنسان إلى عنصرين: واحد يزول، وآخر يستمر إلى الأبد، هما الجسد والنفس. الإنسان، في رأي كثيرين، وَحْدَةٌ كَامِلَةٌ، لا ثُنَائِيَّةٌ فيه ولا تَجْزِئَةٌ لِكَيَانِهِ. والموت يُغَيِّبُ الإنسان كُلَّهُ؛ لا يرحمُ منه جزءاً، ويقضي على آخر! ليس في الإنسان عنصرٌ أزليٌّ أبديٌّ يبقى، ويستمر، ويستهيئُ بعنصرٍ مسكينٍ زائل.

هؤلاء يقولون بالقيامة. ولكنَّ القيامةَ لا تعتمد على عنصرٍ في الإنسان خالد، بقدر ما تركز إلى "روح الله" الذي يعمل في الإنسان الزائل ليقيمه. إن كنت تؤمن بالله مخلّصاً، فهذا يكفي. والله كفيلٌ بما تَبَقَّى.

ثاني - الجنة والنار

في مفهوم الجنة والنار عند الدروز والمسلمين خلافٌ شاسعٌ وتناقض مبین. فالمسلمون يقولون بجنة ونارٍ ماديتين، فيما الدروز يعتقدون بهما روحيتين. لا سعادة، عندهم، إلا بالتوحيد، ولا شقاء إلا بالشرك.

تختصر سورة الواقعة نعيم المسلمين، فإذا هم "أصحاب الميمنة.. في جنات النعيم.. على سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقَابِلِينَ. يطوفُ عليهم وَلَدَانُ مُخَلَّدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ. وفاكهةٍ مما يَتَخَيَّرُونَ. ولحم طيرٍ مما يَشْتَهُونَ. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، إِلَّا قِيلًا: سلاماً سلاماً.

"وأصحاب اليمين! ما أصحاب اليمين! في سِدْرٍ مَخْضُودٍ (أي شجر النبق لا شوك فيه)، وَطَلْحٍ مَنضُودٍ (أي شجر الموز كثير الحمل)، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (دائم)، وماءٍ مَسْكُوبٍ (جار دائماً)، وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة (في زمن) ولا ممنوعة (بثمن)، وَفَرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (على السرر).

"إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (أي الحور العين من غير ولادة)، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً (عذارى كلما أتاها أزواجهن وجدوهن عذارى ولا وجع)، عُرْباً (أي عاشقات لأزواجهن)، أَثْرَاباً (أي مستويات في السن)^(٧٣). هُنَّ «عُرْبٌ»^(٧٤) «أَثْرَابٌ»^(٧٥) «كَوَاعِبٌ»^(٧٦). لا يزيدُ عمرهنَّ، مدى الأبدية، عن ثلاث وثلاثين سنة، «مقصوراتٍ في الخيام لم يطمثهنَّ أنسٌ قبلهنَّ ولا جانٌ»^(٧٧).

ونعيم المسلمين أيضاً "جَنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهار"^(٧٨)، أنهار من لبنٍ وعسلٍ ورحيقٍ مختومٍ، وأشجارٌ وارفةٌ الظلال كثيرةُ الأثمار. في هذه الجَنَّاتِ مِنَ الحِلْيِ الزاهيةِ، من سندسٍ واستبرقٍ وحريزٍ وطنافسٍ وسررٍ مرفوعةٍ وأوسدةٍ خضراءٍ وغُرَفٍ مبنيةٍ عاليةٍ، وأساورٍ من ذهبٍ ولؤلؤٍ ما يجعلُ البهجةَ والمتعةَ واللذةَ في أقصى توتُّرها الجنسي^(٧٩).

أما الجحيم فهي مكان معدّ لعذاب الهالكين الذين لم يؤمنوا

(٧٣) سورة الواقعة ٥٦/٨-٣٨.

(٧٤) سورة الواقعة ٥٦/٣٧.

(٧٥) سورة الواقعة ٥٦/٣٧؛ سورة ص ٣٨/٥٢؛ سورة النبأ ٧٨/٣٣.

(٧٦) سورة النبأ ٧٨/٣٣.

(٧٧) سورة الرحمن ٥٥/٥٦-٧٠-٧٤.

(٧٨) "وبشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ..."

البقرة ٢/٢٥؛ آل عمران ٣/١٥ و ١٣٦ و ١٩٥ و ١٩٨؛ النساء ٤/١٣ و ٥٧ و ١٢٢؛

المائدة ٥/١٢ و ٨٥ و ١١٩؛ التوبة ٩/٧٢ و ٨٩ و ١٠٠؛ يونس ١٠/٩؛ الرعد ١٣/٣٥؛

إبراهيم ١٤/٢٣؛ النحل ١٦/٣١؛ إلخ... حوالي ٥٠ مرة...

(٧٩) سورة الكهف ١٨/٣١، سورة الدخان ٤٤/٥٣، سورة الإنسان ٧٦/٢١، سورة

الحج ٢٢/٢٣، سورة فاطر ٣٥/٣٣، سورة الغاشية ٨٨/١٣...

بالإسلام، أو الذين آمنوا ثم كفروا. فيها نار خالدة (١٢٠ مرة) وسعيراً (٩٦ مرة) ولظى وحريق. إنها كحفرة لا تمتلئ رغم كثرة الواردين إليها^(٨٠). النار من تحتهم ومن فوقهم^(٨١)، جعل الله في أعناقهم أغلالاً من حديد وسلاسل ثقلاً^(٨٢)، يأكلون الشوك والزقوم^(٨٣)، ويشربون الغساق، أي القيح والدم^(٨٤)، والصديد^(٨٥) الذي يمزق الأحشاء^(٨٦). وهم في خزي وذلل^(٨٧) وزفير متصاعد وشهيق دائم^(٨٨)...

أما جنة الدروز فهي روحانية خالصة، تقوم السعادة فيها على «التوحيد». وتوجه الحكمة ملامتها على المسلمين بسبب إيمانهم المادي هذا. تقول:

«لما كانت الجنة من حيث الحسّ محيطاً بأنواع الأشجار المثمرة والمياه الجارية، تعلقت بها أوهامهم، وطلبوا العدم الذي ما له حقيقة ولا محصول، إذ عجزوا عن المعاني المعقولات. ولو عرفوا الجنة (الحقيقية)

(٨٠) سورة مريم ١٩/٨٦، سورة ق ٥٠/٣٠، سورة آل عمران ٣/١٠٣، سورة القارة

٩/١٠١، سورة الهمزة ١٠٤/٥٤، سورة إبراهيم ١٤/٢٨.

(٨١) سورة العنكبوت ٢٩/٥٤، سورة الهمزة ١٠٤/٦-٩، سورة الأعراف ٧/٤١، سورة

إبراهيم ١٤/٥٠.

(٨٢) سورة غافر ٤٠/٧١، سورة يس ٣٦/٨، سورة المزمل ٧٣/١٢.

(٨٣) سورة الغاشية ٨٨/٦، سورة الدخان ٤٤/٤٣، سورة المزمل ٧٣/١٣.

(٨٤) سورة النبأ ٧٨/٢٥، سورة ص ٣٨/٥٧.

(٨٥) سورة إبراهيم ١٤/١٦.

(٨٦) سورة محمد ٤٧/١٥، سورة الواقعة ٥٦/٥٤.

(٨٧) سورة التوبة ٩/٦٣، سورة القلم ٦٨/٤٣.

(٨٨) سورة الأنبياء ٢١/١٠٠، سورة هود ١١/١٠٦...

لَسَارَعُوا إِلَيْهَا، وَكَانُوا مَخْلَدِينَ فِيهَا، وَعَلِمُوا أَنَّهَا موجودَةٌ، وَأَنَّ الْبَارِي سَبْحَانَهُ مَا أَحَالَهُمْ عَلَى عَدَمٍ، بَلْ كَانَ جَمِيعُ مَا أُوعِدُوا بِهِ موجوداً بوجوده. وَأَمَّا زَعْمُهُمْ بِـ «أَنَّ الْجَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ»^(٨٩) فَقَدْ جَهِلُوا مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ. فَإِذَا كَانَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَكَيْفَ يَكُونُ طَوْلُهَا؟ وَأَيْنَ تَكُونُ النَّارُ مِنْهَا؟ وَلَوْ عَرَفُوا الطَّوْلَ عَرَفُوا الْعَرْضَ. وَكُلُّ شَيْءٍ طَوْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَرْضِهِ»^(٩٠).

الْجَنَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ، بِنَظَرِ الدُّرُوزِ، «هِيَ الدَّعْوَةُ الْهَادِيَّةُ الْمَهْدِيَّةُ، وَائْتِمَارُهَا الْعُلُومُ الْإِلَهِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ، الَّتِي بِهَا يَتَخَلَّصُ الْمُوَحِّدُونَ مِنْ جَهْلِهِمْ مِنْ دَاءِ الشَّرِكِ. وَأَمَّا مَعْنَى الطَّوْلِ وَالْعَرْضِ فَإِنَّ طَوْلَهَا هُوَ الْعَقْلُ الْكُلِّيُّ الَّذِي هُوَ قَائِمُ الزَّمَانِ... وَعَرْضُهَا مِثْلُ النَّفْسِ... الَّذِي مِنْهُ وَجُودُ جَمِيعِ الصُّوَرِ الرُّوحَانِيَّةِ»^(٩١).

فَالْجَنَّةُ، إِذًا، أَيْ «الثَّوَابِ، الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْعَطَاءِ وَأَجْزَلُهُ، وَأَشْرَفُ الْجَزَاءِ وَأَكْمَلُهُ، هُوَ دَرْكُ الْمَعْلُومَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، وَاقْتِنَاءُ الْفَضَائِلِ الْبِرْهَانِيَّةِ، وَإِنْتِهَاءُ السَّعَادَةِ الْقَصْوَى، وَإِنَّ هَذِهِ السَّعَادَةُ هِيَ الْغَرَضُ فِي وَجُودِ الْإِنْسَانِ، وَهِيَ كَمَالُهُ... وَالْكَمَالُ... هُوَ الْعَقْلُ الَّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ الْحُكَمَاءُ الْمُتَقَدِّمُونَ... وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ...»^(٩٢).

«أَمَّا النَّارُ فَهِيَ، مِنْ حَيْثُ الْمَحْسُوسُ، الْمُحْرِقَةُ لِلْأَجْسَامِ.. وَمِنْهَا نَارُ الْعَذَابِ، وَهِيَ الْهَآوِيَّةُ وَالْجَحِيمُ. وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ (هِيَ) مَعْنَى الشَّرِيعَةِ الَّتِي

(٨٩) سورة آل عمران ٣/١٢٣، أنظر سورة الحديد ٥٧/٢١.

(٩٠) رسالة الزناد ٣٧/٢٧٢. مقصود بطول الجنة العقل الكلي، ويعرضها النفس.

(٩١) المرجع نفسه.

(٩٢) معراج نجات الموحدين ٦٩/٥٨٥ - ٥٨٧. تُقرأ بكاملها.

هَوُوا (كُذَّا) أَهْلُهَا وَغَوُوا وَلَقُوا فِيهَا الْعَذَابَ. وَلَوْ قِيلَ لَهُمْ (أَيُّ الْمُسْلِمِينَ) أَخْرَجُوا مِنْهَا.. أَبَوْا وَاسْتَكْبَرُوا وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. فَهُمْ فِيهَا مَا كَثُونَ مُنْكَرُونَ فِي جَمِيعِ الْأَدْوَارِ وَالْأَعْصَارِ، إِذْ تَخِيرُّوا الضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَى، وَعَلَى الْبَصِيرَةِ الْعَمَى، وَتَمَسَّكُوا بِزَخَارِيفِ الْأَقَاوِيلِ»^(٩٣).

والنار التي هي «دار البوار»، كما يعرفها القرآن هي، بحسب الدروز، الشريعة وتكاليفها الإبلِيسِيَّة. وهذه هي «النار بالفعل»^(٩٤). والشريعة، كما هو معروف عنها، هي الكفر والشرك والتلحيد، فتكون النار، بالتالي، هي الشرك والجهل والشر.

عن الجنة هذه يقول الشيخ بهجت غيث: «الجنة، حسب التفسير المادي، قد تعني لبعضهم أنهار اللبن والعسل والأشجار الوارفة والملاذات الحسية؛ بينما الجنة، بحسب المفهوم التوحيدي، هي معرفة الخالق المبدع وعبادته. ونقيض الجنة النار التي تحرق العقل وتشغله عن مهمته الحقيقية التي هي المعرفة، أي النور الإلهي الذي نتصل بمعرفته بواسطة نور العقل الذي فينا»^(٩٥).

وفي ذلك أيضاً قال المقدم المتقاعد جميل ذبيان: «نفى الموحّدون ماديّة الجنة، بمعنى النظر إليها كمأكل شهية، ومشارب لذیذة، ومسرّات جسدیة.. يؤثّاها المؤمنون من خلال التمتّع بالحرّ والولدان، ونفوا بإزائها جهنّم الناريّة.. فسّر الموحّدون الجنة بأنّها نعيم توحیدی.. فالجنة هي الدعوة الهادية، وثمارها العلوم الإلهية الحقيقية التي بها تتخلّص من

(٩٣) رسالة الزناد ٧/٢٧٣.

(٩٤) المرجع نفسه، ٣٧/٢٧٣ - ٢٧٤.

(٩٥) في معارج الروح، ص ٢٦٨-٢٦٩.

جهلنا. والنعيم في المذهب التوحيدي هو رضى الله عن النفس الصالحة»^(٩٦).

وكذلك أيضاً رأي الشيخ نجيب العسراوي الذي قال بـ «الجنة الروحية وحقيقتها، لا الجنة المادية وملاذها، ومثلها جهنم القصاص الروحي، لا نار تحرق الأجساد...»^(٩٧).

وقال الدكتور الشيخ أبو خزام: «لا يعدّ المعتقّد التوحيدي الدروز الموحّدين بسعادة أكثر من التوحيد. فالتوحيد جنة الموحّد دنيا وآخرة. وما الآخرة إلّا العودة إليه... والتوحيد يقسّم البشرية إلى عقّال وجهّال، ولا يقسّمهم إلى أخيار وأشرار. فالأخيار والأشرار هم كذلك بوجه الناس لا بوجه الله. والله في علوّ مجده منزّه عن الحاجة إلى عبادة البرايا وتمجيدهم له»^(٩٨).

فالجنة، إنّا، وبكلّ بساطة ووضوح، هي الإيمان بالتوحيد، والنار هي رفض التوحيد، أي الشرك والاتكال على العدم والشرعية.

(٩٦) إسلامية الموحدين الدروز، ص ٢٠١.

(٩٧) المذهب التوحيدي الدرزي، ص ١٢.

(٩٨) في تحقيقه لكتاب النقط والدوائر، ص ٧٢.

ثالث - اليوم الأخير

يَوْمُ الْمَعَادِ هُوَ الْيَوْمُ الْآخِرُ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ. فِيهِ تَصِيرُ الدِّينُونَةُ، وَتُحَاسَبُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا صَنَعَتْ. فِيهِ تَنْتَهِي الْأَدْيَانُ وَالْمَذَاهِبُ جَمِيعُهَا، وَيَتَجَلَّى الْعَلِيُّ الْأَعْلَى الْبَارِي الْحَاكِمُ الْمَعْبُودُ، وَيَقْضِي عَلَى أَصْحَابِ النُّوَامِيسِ الْإِبَالِسَةِ وَأَحْزَابِهِمْ بِالسَّيْفِ. وَتَكُونُ عَلَيْهِمُ الْغَلْبَةُ إِلَى الْأَبَدِ.

فِي هَذَا الْيَوْمِ لَنْ تَكُونَ «قِيَامَةٌ عَامَّةٌ لِلْأَمْوَاتِ»، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ لَنْ تَبْرَحَ هَذَا الْعَالَمِ. فَهِيَ فِيهِ تَنْتَقِلُ مِنْ جِسْمٍ إِلَى جِسْمٍ إِلَى أَنْ تَتَّحِدَ بِالْعَقْلِ الْكُلِّيِّ حَيْثُ يَتِمُّ كَمَالُهَا.

فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَيْضًا، لَنْ يَكُونَ حِسَابٌ عَامٌّ لِلْأَمْوَاتِ، لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُحَاسَبُ، لَوْحدها، عِنْدَ تَنْقَلِهَا فِي الْأَجْسَادِ. وَيَنْتَهِي حِسَابُهَا عِنْدَ وَصُولِهَا إِلَى حَدِّ الْكَمَالِ فِي الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ.

أَمَّا النُّفُوسُ الشَّرِيرَةُ وَالْمُشْرِكَةُ، اللَّوَاتِي اسْتَمَرَّتْ فِي أَدْيَانِهَا الْفَاسِدَةِ، وَفِي نُوَامِيسِهَا الْكَافِرَةِ، فَسَتَسْتَمِرُّ فِي أَجْسَادِهَا فِي خِدْمَةِ الْمُوَحِّدِينَ، أَهْلِ الْحَقِّ، إِلَى الْأَبَدِ.

وَأَمَّا الْيَوْمُ الْآخِرُ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ فَفِيهِ يَتَجَلَّى الْحَاكِمُ بِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَيُظْهِرُ، قَبْلَهُ، صَفِيَّهُ قَائِمُ الزَّمَانِ حَمْزَةً. «وِغَالِبُ الظَّنِّ»، كَمَا يَقُولُ الْأَمِيرُ

السَّيِّدُ فِي شُرُوحَاتِهِ لِلْحِكْمَةِ، إِنَّ بَدْءَ التَّجَلِّي (سَيَكُونُ) فِي مَكَّةَ، لِأَنَّ صَفِيَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذَا اقْتَضَتْ مَشِيَّةُ الرَّبِّ تَعَالَى، أَنَّهُ يَظْهَرُ بِالْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ، فَيَظْهَرُ مِنَ الشَّرْقِ حَتْمًا، وَيَسْحَبُ ذَيْلَهُ قَاصِدًا بَيْتَ مَكَّةَ، فَتُتَلَاقِيهِ مَلُوكُ الدُّنْيَا مِنْ مِشَارِقِهَا إِلَى مَغَارِبِهَا، كَمَا قَالَ:

"إِذَا اشْتَهَرَ مِنَ الْمَشْرِقِ الصَّارِمُ الْمُشْرِفِي، وَظَهَرَ مِنَ الْحَجَبِ الْمُسْتَوْرُ الْخَفِيُّ"، وَكَمَا قَالَ: "وَسَحَبَ ذَيْلُهُ بِالْخَسْفِ لِمَقْطَرَةِ الْكُفْرِ وَالبَابِ الْأَعْظَمِ لِتَهَامَةِ"، وَكَمَا قَالَ: "إِنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ جَمِيعَ الدُّنْيَا"، وَأَنَّهُ يَجُوزُ مِنَ الْبَحْرِ إِلَى لَدُنِ الْأَنْهَارِ إِلَى مَنْقَطِعِ الْأَرْضِ، وَأَنَّهُ الَّذِي تَخْرُ الْجَبَابِرَةُ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبِهِمْ، وَتَجْلِسُ أَعْدَاؤُهُ عَلَى التُّرَابِ، وَتَأْتِيهِ الْمُلُوكُ بِالْقَرَابِينِ، وَتَسْجُدُ لَهُ، وَتَدِينُ الْأُمَمُ كُلُّهَا بِطَاعَتِهِ وَالْإِنْقِيَادِ.

«فَيَظْهَرُ السَّيِّدُ الْعَظِيمُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، بِعَسَاكِرَ وَعِظَمَاتٍ وَمُعْجَزَاتٍ وَأَيَّاتٍ، وَهَيْئَةٍ وَسُلْطَانٍ، وَعِزٍّ وَإِمَكانٍ، وَخَيْلٍ شَرْبٍ عِتَاقٍ^(٩٩)، وَزِينَةٍ تَبْهَرُ الْأَفَاقَ. فَتَرْتَجُّ الْأَرْضُونَ لَهَيْبَتِهِ وَعِزَّتِهِ، وَفَعْلِهِ وَعِظَمَتِهِ، فَيَشْتَهَرُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ بِظُهُورِهِ، بِهَذَا الزَّخْمِ الْعَظِيمِ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَأْتِيهِ الْمُلُوكُ بِالْقَرَابِينِ.

«وَأَغْلَبُ الظَّنِّ أَنَّ مَا يَبْقَى فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِنْ مِشَارِقِهَا إِلَى مَغَارِبِهَا مِلْكٌ إِلَّا وَيَأْتِيهِ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ، بِغَيْرِ طَلَبٍ، وَلَا حَتٍّ مِنْ أَحَدٍ. بَلْ لَتَوَاتَرَ الْأَخْبَارُ فِي الْأَقْطَارِ، بِأَمْرِ مَلِكٍ ظَهَرَ بِالشَّرْقِ بِحَالٍ لَمْ يُرَ وَلَمْ يُسَمَعْ بِمِثْلِهِ قَطُّ، فَتَقَعُ الْهَيْبَةُ وَالرَّعْبُ الْعَظِيمُ فِي قُلُوبِ الْمُلُوكِ وَالْجَبَابِرَةِ. وَلَا تَأْتِيهِ لِقَصْدٍ مُحَارِبَةٍ، وَلَا لِدَفْعِهِ عَنْ مَمْلَكَةٍ مِنْ مَمَالِكِ الدُّنْيَا، بَلْ طَمَعًا لِإِبْقَائِهِمْ عَلَى مَمَالِكِهِمْ، وَيَكُونُوا مِنْ قِبَلِهِ وَتَحْتَ أَمْرِهِ، خَاضِعِينَ خَاشِعِينَ.

«ويكونُ ظهورُهُ بهذه العظمت بعد ظهور الدجّال الأعور اللعين مدّةَ زمانٍ وخرابِ الفِسطاط.. وتكونُ أهلُ الحقِّ في أشدِّ البلاءِ، كما قال: "وضاقتُ على أولياءِ الحقِّ الأرضُ بما رَحِبَتْ".

«ومن حين ظهوره بالشرق، صلّى الله عليه، يقعُ الزمَعُ والذعرُ والهيبةُ في قلوبِ الملوك والكفار، ويقعُ الفرحُ الشديدُ والرجاُ والهنأُ والابتهاجُ والاستبشارُ في قلوبِ السّادقين الأبرار.

«وربّما لا يصلُ، صلّى الله عليه، بهذا العسكرِ الجرّارِ إلى مكّة إلا وقد اجتمعتُ به ملوكُ الأرضِ. ومن جملةِ الملوكِ أبو السّويقتين المشهورُ عنه أنّه يأتي لخرابِ بيتِ مكّة، وهو من السودان...

«وإذا لاقوه الملوكُ (كذا)، صلّى الله عليه، أغلب الظنُّ أنّه ما يردُّ قربانَ أحدٍ، بل يقبله، أو يؤعِدُ بقبوله، إذا وصلَ إلى مكّة. ولا يُظهرُ لهم غضباً، ولا يبذلُ فيهم سيفاً ولا غيره. ولا هم أيضاً يعرفوا ما يحلُّ بهم.

«فإذا وصلَ الملكُ العظيمُ بهذا العسكرِ الكبيرِ إلى مكّة، وحلَّ بها، ونزلَ فيها، الذي لم يكنْ من يومِ قيامِ الدنيا رأى أحدٌ عسكرَ، ولا سمعَ بعسكرٍ مثله، ولا يشبهه، ولا يدانيه في حالٍ من الأحوال، لا في فرسانٍ، ولا في خيلٍ، ولا في لباسٍ، ولا في زينة، ولا في عظمة، ولا في عزٍّ، ولا في مُعجَزٍ، ولا في هيبةٍ، ولا في حرمةٍ، ولا في وقارٍ، ولا في سلطان.

«وربّما يكونُ مع العسكرِ آلاتٌ بحسِّ كالرعود الصواعق، والبروق اللوامع، تهزُّ الأرضَ هزّاً، وتملأُ الأرضُ هيبةً وذعراً، وتزلزلُ النفوسُ عن مراكزها رعباً ورهباً...

«فحينئذ يتجلّى الملكُ العلّامُ، ويظهرُ بين تلك العساكرِ بالقدرة

الربّانية، والعظمة الإلهية، ويبرزُ بالجبروتية، فتخرُ العساكر لعزّة سلطانه وقدره جلاله، وينكشفُ لأعين الجميع تلك الساعة، ويُشاهدوا ألوهيّته وربوبيّته، ويصعقُ مَنْ في الأرض والسموات لهيبته وعظمته. فهناك يصيرُ ما قالَ السّادق (حمزة): "عند ذلك تهتزُّ الممالكُ بأقطار المعمورة المبنية"، وكما قال: "واهتزّت الأرضونَ لظهور القائم..."

«فصحّ بهذه الشواهد أنّ الأرضَ يصيرُ فيها، يومَ القيامة، أمرٌ عظيمٌ من الحركاتِ والرّجّاتِ والرّجفاتِ والزلازل، وفي الأفلاكِ حركاتٌ مزعجات، ما لا صار في الدنيا أبداً.

«وربّما يكونُ، يومَ يتجلّى الرّبُّ بمكّة، يعرفوا (كذا) أهلُ الدنيا بقيامِ القيامةِ بحركاتِ الأفلاكِ وارتجاجِ الأرضين. وفي ذلك اليومَ يأذنُ جلّ جلاله بِخَرَابِ البيتِ العتيقِ الذي هو الكعبة. ويأمرُ السيّد العظيم قائمُ الزمانِ بجريانِ سيفِ الحقِّ في العساكرِ المجتمعة. ويكونُ بدءُ الفعلِ مع خرابِ البيت. كما قال: "وظهورُ بدءِ الفعلِ المنتظرُ من تهامة".

«والمشهورُ أنّه إذا حضرتُ دابةُ الأرض في مكّة، ومعها خاتمُ سليمان، تصرخُ ثلاثُ صرخاتٍ، فيسمَعُها مَنْ بين الخافقين، يعني الشرق والغرب. والدابةُ هي إمامُ الزمان، صلّى الله عليه، إذا حلّ بمكّة، يجري الله تعالى على يده أموراً عظيمة، ما لا أذن سمعتُ، ولا عينَ رأت، ولا خطرَ على قلبِ بشر، من كشفِ الأمورِ الدنيّة، وإظهارِ المعالمِ الإلهيّة، والإطلاعاتِ على الأحوالِ السريّة، والثوابِ للأنفسِ الزكيّة، بالنعيمينِ المستقرّين في الجنّةِ العليّة، والعقابِ للأنفسِ الخبيثةِ الدنيّة، من الحشراتِ المحرقة، والتنكيلِ والتحقيقِ والمسوخيّة، المعنويّة والصوريّة.

«وكل ذلك بحضرته تعالى، وهو متجلّي في الصورة الناسوتيّة.

ومع تجلّيه سبحانه وتعالى في الصورة البشرية، يظهر بالقدرة الباهرة الربّانية، والمعجزات الجبروتية، والعظمت القاهرة القدوسية، وتملأ هيبتُه قلوبَ جميع البرية، ويقع الزمَع والفرع والخوف في السرّ والعلانية، ويستقرّ الرعب والرهب والذلّ والخشوع في النفوس الناطقة الجوهرية، لأنّ الربّ سبحانه بحكمته البالغة، يقدّر بإظهار قدره وساطع نوره وبواهر آيات وهيبته وجلال لم يكن مع ذلك أحد يستطيع يفعل ذلك ولا يرتكب معصية، حتى ولا إبليس اللعين (محمّد) لعظم الهيبة والحرمة والقدرة التي عمّت الدنيا من مشارقها إلى مغاربها»^(١٠٠).

لقد تعمّدنا نقلَ هذا النصّ الطويل بحرفيّته؛ لأنّه يدلّ دلالة صريحة على ما في الرسائل، وعلى فهم الدروز لما في الرسائل؛ ولأنّه من قلم رجلٍ معتبرٍ في العالم الدرزي، هو الأمير السيّد جمال الدين التنوخي؛ ولأنّه يغنينا من الرجوع إلى رسائل عديدة في هذا الباب؛ ولأنّه، أخيراً، يعطينا من تهمةٍ قد توجّه إلينا بسبب ما استحلّ الدروز قوله على أقدس مقدّسات الإسلام.

ومع هذا نحيلُ القارئ إلى الرسائل التالية: ٥٦/٤٣٧-٣٣١؛ ٥٧/٤٤٤-٤٥٠؛ ٦٠/٤٧١-٤٧٢؛ ٦٢/٤٨١-٤٨٢؛ وأيضاً ٤٨٢-٤٨٥؛ ٦٣/٤٨٩-٤٩٠؛ ٦٤/٤٩٣؛ ٦٦/٥١١؛ ٩٠/٧٧٠-٧٧١؛ ٥٥/٤٢٨؛ ٤٨/٣٥٩؛ ٤٢/٣٣٤؛ ٥٣/٣٨٣ و ٤٩/٣٦٣؛ ٥٥/٤٢٢..

يومُ المَعَاد هذا يكونُ، إذّا، في مكّة، عندما يجيءُ حمزة «لاستيفاء

(١٠٠) تفسير كشف الحقائق للأمير السيّد، ص ٧٨١ - ٧٨٦، مخطوط رقم ١٤٣٩ في المكتبة الوطنية ببّاريس، ورقة ٥٥ب - ٥٩ب.

الثَّارِ لدماءِ الموحدين»^(١٠١). ولكنَّ هذا اليوم ليس هو "اليوم الأخير"، كما في اليهودية والإسلام؛ إنّما هو آخر يومٍ للأنبياء والأوصياء والأديان. فيه تنتهي مهمّة النواميس التكليفية الإبلسية. وفيه يُعلن «التوحيد» جَهَاراً على الملأ، ويُدعى الجميع إليه. عندئذٍ يبدأ دور «كشف» جديد تكون الغلبة فيه للموحدين الذين يملكون العالم وما فيه، ويخضعون كلَّ مخالفٍ مشرك. ويبقى الحكمُ فيهم إلى الأبد.

عن اليوم الأخير هذا، يقول الشيخ الدكتور أنور فؤاد أبو خزام، إستاذ الفلسفات الشرقية في الجامعة اللبنانية: «أمّا القيامة الكبرى فهي الحركة الكونية العظمى التي تُنتهي أدوارَ الدنيا، وتفتح باب الآخرة. والجدير بالذكر أنّ الموحدين يعتقدون أنّ دور القيامة قد بدأ منذ العام ٤٠٨ هجرية، أي منذ إلف سنة ونيف»^(١٠٢)، وهو العام الذي نشأت فيه الدرزية، في دور الحاكم، وهو الدور الأخير، عند الدروز.

«القيامة المرجوة عند الموحدين هي قصّة حربٍ ظافرة يخوضها القائم المنتظر بعساكر جرّارة مقسّمة إلى خمسة جحافل، كلٌّ جحفل منها يقوده حدٌّ من الحدود. وهذه الحرب تقع بين القائم المنتظر وجيوش الكفار والعصاة. وتدور رحاها، كالحروب القديمة، على ظهور الخيل وبواسطة السيوف...

«وبنهاية هذا اليوم العظيم، تُفتَح المحاكم للحساب وتستمرّ مفتوحةً مدّة ١٥ سنة»^(١٠٣).

(١٠١) رسالة التعقّب والافتقاد ٥٥/٤٢٨.

(١٠٢) إسلام الموحدين، ص ٣١٩.

(١٠٣) المرجع نفسه، ص ٣٢٢-٣٢٣.

الفصل التاسع

وعائ التوحير

أولاً	—	سدق اللسان
ثانياً	—	حفظ الإخوان
ثالثاً	—	ترك عبادة العدم والبهتان
رابعاً	—	البراءة من الأبالسة والطغيان
خامساً	—	توحيد الحاكم جلّ ذكره
سادساً وسابعاً	—	الرّضى والتّسليم

أولاً - سرق اللسان

قلنا في ما سبق: «للتوحيد غایتان متكاملتان: الواحدة سلبية والأخرى إيجابية. أما السلبية فهي البراءة من جميع الأديان والمذاهب والأنبياء والأوصياء.. أما الإيجابية فهي نحن الآن نتكلم عليها، ألا وهي «الخصال التوحيدية السبع» بدل «الدعائم التكليفية الإسلامية السبعة».

يقول قائم الزمان: «إعلموا أن مولانا جلّ ذكره، قد أسقط عنكم سبع دعائم تكليفية ناموسية، وفرض عليكم سبع خصال توحيدية دينية: أولها وأعظمها سدق اللسان. وثانيها حفظ الإخوان. وثالثها ترك ما كنتم عليه وتعتقدوه من عبادة العدم والبهتان. ورابعها البراءة من الأبالسة والطفیان. وخامسها التوحيد لمولانا جلّ ذكره في كل عصر وزمان ودهر وأوان. وسادسها الرضى بفعله كيفما كان. وسابعها التسليم لأمره في السرّ والحدّثان»^(١).

(١) رسالة بدء التوحيد لدعوة الحق ٦٦/٧، ميثاق النساء ٧٢/٨. «الحدّثان» يعني «الجهروالاعلان»، بخلاف «السرّ والكتمان».

أول خصال الموحّدين وأعظمها هو «السّدق»، بل «السّدق هو الإيمان والتوحيد بكماله. والكذب هو الشّرك والكفر والضلالة»^(٢). «السّدق دليل على توحيد مولانا جلّ ذكره»^(٣). و«السّدق من الإيمان كالرأس من الجسد»^(٤).

«والسّدق أيضاً دلّ على خمسة معاني، وهي أنّه: دلّ على الإله السّدق، ودلّ على التوحيد السّدق، ودلّ على الإمام السّدق، ودلّ على حروف السّدق، ودلّ على فريق السّدق»^(٥).

فالسّدق هو مختصر ديانة التوحيد وفضائل الموحّدين: «فمَن كان يزعم أنّه مؤمن موحّد ولا يعمل بفرائض مولانا سبحانه، ولا يكون صادقاً في أقواله، محسناً في أفعاله، كان مدّعي التوحيد، مستعمل الشّرك والتلحيد»^(٦).

ولن يكون خلاصٌ، في النهاية، إلّا للموحّدين الذين سدقوا القول في كلّ شيء مع إخوانهم: «لا رفعة في المعاد إلّا لمن سدق لسانه»^(٧).

أما الكذب فهو «دليل على شخص إبليس اللّعين»^(٨)، و«هو الشرائع الناموسيّة»^(٩) و«هو الكفر»^(١٠).

(٢) رسائل: ٧٦/٩، ٣١٢/٤١، ٦٩٩/٧٧.

(٣) رسالة ٧٨/٩.

(٤) رسالة ١٦٥/١٥.

(٥) كتاب النقط والدوائر، ص ٥٤.

(٦) رسالة ٣١١/٤١.

(٧) رسالة ٧٧٩/٩٣.

(٨) رسالة ٣١٢/٤١.

(٩) رسالة ٣٩٧/٥٣.

والكذب لا يكون شراً إلا على إخوان التوحيد، أمّا مع «الأضداد» فهو واجب، لأنهم لا يستحقّون السّدق إطلاقاً. «الكذب على أخيك المؤمن هو الكفر»^(١١)، و «من كذب على أخيه المؤمن فقد كذب على داعيه. ومن كذب على داعيه فقد كذب على إمامه. ومن كذب على إمامه فقد كذب على مولانا جلّ ذكره وجحدَ نعمه واستوجب سخطه»^(١٢).

والكذب هو «أن يقول أحدكم في أخيه (المؤمن الموحد) ما ليس فيه، أو يحرف عليه قوله، أو يحلّل له شيئاً ممّا حرّمه عليه إمامه، أو يقول في مولانا ما لا يجوز أن يقال في عبده، فقد جحد الفضل والإيمان، وتظاهر بالردّة والطغيان»^(١٣).

فالسّدق اذن لا يكون إلاّ مع «الإخوان»، وأمّا مع «الأضداد» فالكذب والحذر والحيلة والمساترة والمصانعة والمداواة هي خير وسيلة. والاعتماد على السّدق هو أعظم أركان الدين، تماماً كالصلاة عند أصحاب الشرائع^(١٤)، فيما الكذب على الأضداد هو أعظم وسيلة للحفاظ على الحقّ عند أهل الحق.

«فالحذر الحذر، معاشر الموحّدين، أن تخالف قلوبكم ما تنطق به ألسنتكم لإخوانكم. فإنّ ذلك يُسخطّ قائم زمانكم. وهو نفس الشرك... وليس يلزمكم، أيّها الإخوان، أن تسدقوا لسائر الأمّة، أهل الجهل والغمّة، والعمى والظلمة، وأن لا يلزمكم فيه شيئاً لهم. والسّدق فهو من نفس

(١٠) رسالة ٢١/٢١٠، أنظر: ٣١٢/٤١...

(١١) رسالة ٢١/٢١٠.

(١٢) رسالة ٣١٢/٤١.

(١٣) رسالة ٧٦/٩، أنظر ٦٩٩/٧٧ - ٧٠٠، ٣١٢/٤١...

(١٤) كتاب النقط والدوائر، ص ٥٤.

الأدب. وليس لِغَيْرِكُمْ عَلَيْكُمْ قَرْضٌ، ولا ذلك إِلَّا لِبَعْضِكُمْ بَعْضٌ»^(١٥).

ولكن، يجب على الموحّد أن يكذبَ على أخيه إذا كان بينهما ضدٌّ: «وليسَ لأحدٍ من الموحدين فَسْحَةٌ في الكذب لإخوانه، إِلَّا أن يكون هناك ضِدٌّ حاضِرٌ، لا يمكن كشفُ الأمور إليه، ولا شرحُها بين يديه. وإن أمكن الصمتُ فهو أحسن، وإن لم يمكن فلا بأسَ أن يُحرِّفَ القولَ بحضرته، أعني الضدَّ. ويجب عليه أن يرجعَ يَسْدُقُ الحديثَ لإخوانه، بعد خلوّهم من الشيطان»^(١٦).

ولكن «لا بأسَ بالسّدق فيما لا يضرُّ عند الأضداد»^(١٧)، أي: لا بأسَ بالسّدق مع الإخوان إذا كان لا يضرُّ ذلك بهم في حضرة الأضداد.

لذلك، لا يجوز الكذب بين الإخوان إذا كان مجتمعهم خالٍ من الأضداد: «من حرّك لسانه بالكذب بين إخوان التوحيد والدين، وهو آمن أهل الردّة المخالفين، فقد صدّ عن التوحيد والكشف، وباين النفاق والخلف»^(١٨).

وأخيراً إنَّ الكذب خطير جداً. وخطره كامن في كونه يتشبه بالسّدق؛ لأنَّ كلاهما ثلاثة أحرف. إلّا أنَّ فرقاً شاسعاً بينهما من حيث قيمتهما ودلالاتهما. فمجموع حروف الـ «سّدق»: ١٦٤؛ ومجموع حروف الـ «كذب»: ٢٦ حرفاً. والنزاع بينهما باقٍ إلى الأبد^(١٩).

(١٥) رسالة ٣١٤/٤١

(١٦) المرجع نفسه.

(١٧) المرجع نفسه.

(١٨) رسالة ٤٤٥/٥٧.

(١٩) انظر رسائل: ٧٨/٩ - ٧٩، ٢٢/٢٢ - ٢١٥ - ٢١٦، ٤١/٣١٢...

ثاني - حفظ الإخوان

هي الدعامة الثانية من دعائم التوحيد وخصال الدين، وهي، عند الدروز، كـ «الزكاة» عند المسلمين^(٢٠)، فإذا كانت «الزكاة هي الشريعة بكاملها»^(٢١)، فإن «حفظ الإخوان» هو التوحيد بتمامه.

ولهذا لم يفتأ قائمُ الزمان، في كلِّ رسالة، من توجيه النصيحة والتوصية: «أوصيكم بحفظ إخوانكم فإنه بحفظهم يكمل إيمانكم. فأجيبوا دعواهم، واقضوا حاجاتهم، واقبلوا معذرتهم، وعادوا من ضامهم، وعُودوا مرضاهم، وبرّوا ضعفاهم، وانصروهم ولا تخذلّوهم»^(٢٢).

ويقول حمزة في وصيته لسفير القدرة:

«أوصيهم بحفظ بعضهم بعضاً». و«احفظ الإخوان، واعضدّهم في السرّ والإعلان». و«أجمع شملَ الموحّدين. وكنّ لهم في نفاسهم وأعراسهم وجنائزهم على السنّة التي رُسِمَتْ لهم». وإن خالف موحّد

(٢٠) كتاب النقط والدوائر ص ٥٧.

(٢١) كتاب النقض الخفي ٤٩/٦.

(٢٢) رسالة التحذير والتنبيه ٢٤٥/٣٣.

إيمانه، فعلى سفير القدرة تأديبه وضربه «حتى لا يعود إلى خطأ لا يليق بالموحدين، وذلك في بيتك موضع لا تكون فيه الأضداد»^(٢٣).

وإذا كان من حجة لإسقاط دعائم الإسلام فليس أعظم منها سوى حفظ الإخوان: «وأنتم معاشر المؤمنين الموحدين! قد علمتم وسمعت السجل الذي أمر مولانا جلّ ذكره بقراءته عليكم، وأسقط عنكم الزكاة والأعشار والأخماس وسائر السدقات إلى أبد الأبد. ولم يسقط عنكم محافظة بعضكم بعضاً. ولا يكون في نسخ الشريعة حجة عقلية واضحة مرئية أعظم من هذا»^(٢٤).

و«الحفظ، في لغة الموحدين، معناه الصيانة والحراسة والرعاية. ومعنى استحفظة استرعاه. ومعنى استرعاه لاحظته بالإحسان إليه. وفي اللغة، المحافظة معناها المراقبة؛ والمحافظة المواظبة والذبّ عن المحارم.

«فعليك أن تنظر درجاتهم، وتحفظ عهودهم، وتصون ذمامهم، وتحرس مقامهم، وترعى حقوقهم، وتراقب مصالحهم، وتواظب خدمتهم، وتقضي حاجاتهم، وتمحض محبتهم بالعقل والجنان، وتذب عنهم بالمال واليد واللسان.

«فإن كنت ذا علم فاهدّم بعلمك، وإن كنت ذا جهل فأرشد بعلمهم جهلك، وإن كنت ذا مال فبرهم بمالك، وإن كنت ذا فقر فأغن بجودهم فقرك، وإن كنت ذا عز فاكنفهم في عزك، وإن كنت ذا ذل فادفع بعزهم ذلك.. ولا يجوز لأحد منهم أن يميز نفسه على غيره... ولا يرى لنفسه

(٢٣) تقليد الرضى وسفير القدرة ٢١/٢١٠.

(٢٤) رسالة بدء التوحيد لدعوة الحق ٧/٦٦.

فضيلةً على أخيه ينسب ولا بمالٍ ولا بجاهٍ ولا بآلٍ إلا بالعلم والعمل والعفة عن الزلل.

«وإذا أخطأ أخوه وعظه وعاتبه. وإن تمادى لأمه وعنفه. وإن طال به السفه واللدُّ هجره. وإن دام على غيِّه أبعدَه وتبرأ منه. وإذا خرج إلى البدع عاداه وصانعه وداره...»

«وعليك بلم شملهم، وذكر فضلهم، ونشر محاسنهم، وستر عيوبهم واحتمال عثرتهم، وحسن الظن بهم»^(٢٥).

«والمحافظة كلمة جليلة القدر، وهي فريضة لازمة على أهل هذه الدار. ميمُّها معونات. وحائُّها حسنات. وألفُها إفادات. وفائُها فرائض لازمات. وظائُها ظفرُّ بالكرامات. وهائُها هنياً لمن حافظ عليها ورزق عاقبة الثبات»^(٢٦).

وفي «المصحف المنفرد بذاته» هذه النصائح أيضاً: «إن أحدٌ من الموحِّدين استجاركم فأجرُّوه، ثم أبلغوه مآمنه؛ أو أصابته مصيبةٌ، فكلِّم يكفه. إنَّما الموحِّدون تتكافأ دماؤهم. وهم يدٌ على سواهم. وكان مولاكم بما تعلمون خبيراً»^(٢٧).

وأما بهاء الدين المقتنى فلم يوفِّر فرصة إلاَّ توجه فيها إلى الموحِّدين لحفظ بعضهم بعضاً. يقول: «فارعوا بالرافة حقوق بعضكم بعض»^(٢٨)، «واحذروا من التحاسد والاختلاف. وكونوا على قبولٍ من

(٢٥) كتاب النقط والدوائر، ص ٥٥-٥٧.

(٢٦) كتاب الدرر المضية، ص ٣٤٢ كلمة «حفظ»، مخطوط ١٤٣٩ ورقة ٩٢.

(٢٧) مصحف المنفرد بذاته، منسوب إلى حمزة، ص ١٥٢، أنظر أيضاً ص ٢٤٤.

(٢٨) رسالة جبل السماق ٧٩٨/٧٩٢.

الحق والوفاء والإنصاف»^(٢٩). وينصحهم بتوحيد كلمتهم: «فلتكن، أيها الإخوان، الكلمة واحدة، والإلفة مجتمعة، والمذاكرة دائمة»^(٣٠)، ويقول أيضاً: «ولتكن كلمتكم واحدة وشملكم مجتمعاً وقولكم مؤتلفاً. فالاختلاف يورث الفشل، وقلة المذاكرة في الدين تُهبط قديم العمل»^(٣١).

وإن كان من فضل لموحد على أخيه فهو بما يعرفه من الحكمة: «لا ميزة لأحد على أحد إلا بما علمه من الحكمة.. ولا فضيلة إلا بمواصلة أهل الحق في الحق والبراءة ممن عند عنه وأباه»^(٣٢).

«وتزداد قربي الموحدين التصاقاً عندما نعلم أن الموحدين يعتقدون بأنهم يربون بعضهم بعضاً في الأحوال المتعاقبة. وهذا يعني أنه قد يكون والد أحدهم في هذا الجيل ابناً لولده في جيل سابق، وفاقاً لنظرية التقمص، لذلك، فالسلام التقليدي بينهم يكون بالتقبيل المتبادل للأيدي مع قولهم: "متذكرين الأفاضل"، ويعني: أن الفضل المتبادل بين كل موحد وموحد سببه التربية المتبادلة بين جيل وجيل»^(٣٣).

(٢٩) مكاتبة تذكرة ٧٧٩/٩٣.

(٣٠) جواب كتاب السادة ٧٧٣/٩١.

(٣١) منشور إلى آل عبدالله ٧٧١/٩٠.

(٣٢) مكاتبة تذكرة ٧٧٩/٩٣.

(٣٣) الشيخ الدكتور أبو خزام، إسلام الموحدين، ص ٢٣٠.

ثالث - ترك عبادة العدم والبهتان

ثالث الخصال التوحيدية ترك عبادة العدم والبهتان. في كتاب النقط والدوائر، «العدم والبهتان يجمع العقيدتين: التنزيل والتأويل وفروعهما؛ لأنَّ اعتقادهم أنَّ الربَّ سبحانه ساكن فوق السماء، فهو عدم وبهتان... والعدم هو الذي لا وجود فيه، ولا فائدة له. والبهتان هو الكذب الذي لا صدق فيه. وذلك مجموع العقيدتين، وحاصل المذهبين... وبالجمله فكلَّ مذهب خارج عن مذهب التوحيد فهو عدم.

«وهذه الفريضة كونها: ترك عدم وبهتان، فلذلك كانت عوض الصوم، لأنَّ ظاهر الصوم ترك الأكل والشرب، وحقيقتيهما التنزيل والتأويل. وكذلك باطن الصوم عند أهل التأويل ترك الكلام والمفاتيح لغير إخوانهم»^(٣٤).

وباختصار الكلام إنَّ «كلَّ من ذكر عن نفسه أنَّه موحد وهو متمسك بشيء من الشرع. فقد أبطل وكذب في قوله. بل هو ملحد كافر»^(٣٥). «العدم» هو إله لم يكشف عن نفسه.

(٣٤) كتاب النقط والدوائر، ص ٥٨.

(٣٥) رسالة الشمعة، ٣٨ / ٢٨٠.

رابعاً - البراءة من الأبالسة والطغيان

رابع الخصال: البراءة من الأبالسة والطغيان. «والأبالسة والطغيان تجمع كلّ فريق الضلال. أولّهم إبليس اللعين»، ثم سائر الأبالسة «النطقاء والأسس والأئمة والحجج أصحاب الشرائع الظاهرة والباطنة». أمّا التبرّي فهو «البراءة من شرائعهم الدارسة، وعقائدهم الفاسدة، وأديانهم المضلّة، ونياتهم الخبيثة، وأقوالهم الكاذبة، وأفعالهم القبيحة. ثم الاحتماء من كثرة لقائهم ومجالستهم وقلة الإصغاء إليهم، ثم مصانعتهم ومداراتهم والمسايرة بمألوفهم»^(٣٦).

ولن يكون الدرزي درزيّاً صادقاً إن لم يحسب لبراءته من هؤلاء حساباً. فالجنة مرتّنة بالبراءة منهم. والبراءة طلب العفو والمغفرة من الحاكم المعبود عمّا قد يكون علق بنفوس الدروز من شرائع الأبالسة.

هكذا «كلّ من ادّعى التوحيد وهو يقول بالظاهر والباطن كان كاذباً في قوله»^(٣٧). ومن تبرّأ منهما نال حظوة عند ربّ العالمين.

(٣٦) كتاب النقط والدوائر، ص ٥٩.

(٣٧) رسالة الشمعة، ٣٨/٢٨٠.

خامساً - توحيد الحاكم من ذكره

التوحيد يعني أن «الباري سبحانه منفرد عن جميع مخلوقاته بصفات الربوبية التي لا نهاية لها... فمن أجل ذلك سبحانه انفرد بالوجود عن العدم... وانفرد بالتنزيه عن التحديد... وانفرد بالقدرة عن العجز... وانفرد بالعظمة عن المضادة... وانفرد بالوحدانية عن المشاركة... وانفرد بالألوهية عن العبودية... وانفرد بالأزلية عن البداية... وانفرد بالإرادة الفعالة عن المعين... وانفرد بالعلم المحيط عن الزيادة... وانفرد بالإبداع عن المثال... وبالجمله، فالتوحيد هو نقطة مركز الفرائض الدينية وهيولها وأصلها وغايتها»^(٣٨).

والتوحيد هبة من الله للموحدين. به تُعرف الأشياء جميعها. وقد كشفه الله في وقتنا هذا على يد قائم الزمان حمزة وحدوده الأربعة. وهو نعمة منه لا تفوقها نعمة على الذين سددوا واستجابوا.

لئن كان كل دين يدعو إلى التوحيد فإن الدرزية وحدها عرفتُه، واختصت منه بالجمكة. أمّا غيرها فبقي في ضلال، يعبد العدم الذي لم يظهر مرة واحدة لأوليائه ليأنسوا به ويطمئنوا إليه.

سابعاً وسابعاً - (الرضى والتسليم)

والفرضان الأخيران في دين التوحيد هما الرضى والتسليم. هما نتيجة الخصال السابقة. لأن من صدق بلسانه وحفظ إخوانه وترك العدم وآمن بالتوحيد لا بدّ أنّه يرضى بفعل البارى كيف ما كان، ويسلم أمره إليه سرّاً وجهرّاً. بهاتين الفضيلتين يتميّز الموحّدون عن سائر البشر: «معشر الإخوان... ليس بينكم وبين عالم الجهل فرقٌ إلا الرضى والتسليم. والرضى والتسليم نهاية العلم والتعليم»^(٣٩).

بهما يكون للدروز شعارٌ مُميّز وإقرارٌ بما هم عليه من إيمان: «فاجعلوا الرضى والتسليم لجماعتكم شعاراً ووسيلةً إلى رحمة المولى بوليّه (حمزة) وإقراراً»^(٤٠).

وكلاهما يقوم على «ترك الاعتراض فيما يفعله مولانا جلّ ذكره (بمعنى أنّه) لو طُلبَ من أحدكم أن يقتل ولده لوجبَ عليه ذلك بلا إكراه قلب لأنّ من فعل شيئاً وهو غير راضٍ به لم يُكَبَّ عليه»^(٤١).

(٣٩) رسالة الغيبة، ٣٥/٢٥٤.

(٤٠) الجمهيريّة، ٥٥/٣٦٩، السفر الى السادة ٦٨/٥٤٧.

(٤١) رسالة البلاغ والنهاية ٩/٨٠، انظر رسالة البنات الكبيرة ٨٣/٧٤٧، ورسالة البنات

الصغيرة ٨٤/٧٥٠.

الفصل العاشر

المجتمع الرزقي

- أولاً - العقال والجهال
- ثانياً - المرأة والزواج
- ثالثاً - الأخلاق الدرزية

أول - العقال والجهال

ينقسم المجتمع الدرزي من الناحية الدينية إلى قسمين: عقال وجهال، ومن الناحية الاجتماعية إلى أمراء وفلاحين، ومن الناحية السياسية إلى جنبلاطيين ويزبكيين، ومن قبل: إلى قيسيين ويمنيين. ويعنينا منها الآن قسما المجتمع الديني.

العقال هم القيمين على دعوة الحق، المحافظون على سريتها وسرية كتبها، الناسخون لرسائلها، الشارحون عقيدتها، المتمسكون بقواعد الأخلاق والسلوك فيها.

يُمسكون عن التدخين، وشرب الخمرة، واحتساء القهوة. ويمارسون الزهد والتقشف في المأكل والملبس والسكن. ويرفضون أخذ قرش واحد من الحكام والموظفين لظنهم بسوء مصدره. ويتجنبون الرذائل والموبقات، ويمتنعون عن الحرام من الطعام، ويسدقون القول مع الإخوان. ولا يختلي أحدهم بامرأة، ولا يرد تحيتها إن حيته، إلا إذا كان بينهما ثالث.^(١)

يتميز العقال عن سائر المؤمنين، بزيهم، ف «العمامة المدورة لا

(١) اقرأ ميثاق النساء، رقم ٨ ص ٧١.

يلبسها إلا المؤمنون الذين حفظوا غيباً جميع كتب «الحكمة». والأجاويد الذين لهم لحى طويلة يرتدون العباءات القصيرة ذات الكمّ النصفى والمخطّط باللون الأحمر أو اللون الأسود. أمّا الأجاويد الذين ليس لهم لحى يرتدون العباءات الحمراء المخطّطة بخطوط بيضاء صغيرة»^(٢).

يرئس الدروز اليوم شيخ عقل واحد، يسمّى «شيخ العقل»، أو «شيخ العصر»، أو «شيخ المشايخ»، فيما كان، في زمن ماض، شيخان أو ثلاثة، وذلك تبعاً لاختلافاتهم السياسيّة.

ينقسم العقل الى طبقتين: الطبقة الدنيا وهم الذين يحق لهم معرفة رسائل «القطن»^(٣)، والطبقة العليا وهم الذين يعرفون كلّ ما في الحكمة من رموز ومواقف عدائيّة من «الأضداد»

أمّا الجهال فهم عامة الناس الذين لا يحقّ لهم سماع شيء من الحكمة أو من شروحاتها. بل لهم أن يسمعوا «السجلات» الأربعة الأولى من مجموع الرسائل. وهذه، كما نعلم، لا تمتّ إلى العقيدة الدرزيّة بصلة. ولكنهم يتدربون على قبول الحكمة، ويتنشّأون عليها على أيدي مشايخ توكل إليهم مهمّة التدريب والتنشئة هذه.

هؤلاء الجهال يحضرون المجالس الدرزيّة التي تقام ليلة الخميس الجمعة، لسماع الوعظ والإرشاد العام، وأخذ بعض تعليمات خاصّة بحسب المناسبات السياسيّة والمواقف الموحّدة التي يتّخذها الدروز حيالها، بما قد يكون وقد إليهم من المجلس الدرزي الأعلى، المركز

(٢) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز...، ص ٧٠.

(٣) أنظر معنى هذه الكلمة في فصل "الرموز".

السياسي الأول، أو من خلوات البياضة المركز الديني الأول.

لا يتميز الجَهال بعضهم عن بعض في شيء، لا في الدين ولا في الزِّي. إنهم يجهلون عن الدين كل شيء، ويرتدون من اللباس ما يشاؤون. ولكنهم، قبل بلوغ سنّ الأربعين بسنتين، يتدربون على تسلم الدين، بممارسة الزهد والتقشّف والأعمال الصالحة.. فإن كان منهم من هو أهل لقبول الدين، سلّموه إياه على درجات. وألبسوه السروال والألوان المعتمة، غير الزاهية.

والتدرّج إنما يكون بقدر حفظهم الحكمة ومقدرتهم على صونها، عملاً بنصيحة بهاء الدين المقتنى: «بحفظ الحكمة والعلم ترتفع درجات المحقّين.. وبحفظ الحكمة تتميّز الأخيار من الأشرار»^(٤). «إستر نفسك، وامسك لسائك، ومن بحوزتك، عن الكلام الخارج عن أهلك وإخوانك»^(٥).

ويتمّ التدرّج في يوم عيدهم، وهو اليوم الموافق لعيد الأضحى عند المسلمين. في هذا اليوم -وليس له مع الأضحى أيّة علاقة- يجتمع الدروز في «مجالسهم»، ويصير تسليم الدين؛ ويحتفل بانتقال الجَهال إلى العقال. إنّه يوم خروج قائم الزمان بالسيف وإهراقه دماء الكفرة والمشرّكين استيفاءً لدماء الموحّدين، وأخذاً بثأرهم^(٦).

والنساء أيضاً، كالرجال، عاقلات وجاهلات. وشروط الانتقال هي نفسها كما عند الرجال.

(٤) رسالة البنات الكبيرة ٧٤٧/٨٣.

(٥) منشور نصر ابن فتوح ٨٢٦/١٠٧.

(٦) انظر مخطوط ٦١٨٢، ورقة ٣٨ في المكتبة الوطنية بباريس.

ثاني - المرأة والزواج

في مجموعة الحكمة جملة رسائل موجهة إلى النساء، منها «ميثاق النساء» رقم ٨ ص ٦٩-٧٢، و«رسالة البنات الكبيرة» رقم ٨٣ ص ٧٤٤-٧٤٨، و«رسالة البنات الصغيرة» رقم ٨٤ ص ٧٤٩-٧٥١. ومنها أيضا رسالة «الرد على النصيري الفاسق» رقم ١٥ ص ١٦٣-١٧٤.

المرأة، عند الدروز، هي «عرض الرجل»، كما «العقل هو طول الجنة، والنفس عرضها»^(٧). النفس، كما رأينا، هي زوج العقل، ومعينه على الضد؛ كذلك «العرض.. في اصطلاح بني معروف، هو المرأة. وصيانتها، عندهم، أعز من صيانة النفس. يستमितون في الدفاع عنها. ويفاخرون بها الشعوب»^(٨).

يشدد الدروز جداً في الحفاظ على المرأة وتصرفاتها وأخلاقها، ويبالغون في الحيطة عليها، لئلا تقع فريسة الظنون والشبهات، ويحرصون على آدابها وتهذيبها وطهارتها وتعليمها أشد الحرص، ويغارون عليها أن تكون عرضة لناظر وقح، ومطيئة لكل زير نساء.

(٧) طول الجنة وعرضها، أي العقل والنفس. كلاهما ضروري بعضه لبعض ومتلازم.

(٨) عبدالله النجار، مذهب الموحدية الدروز، ص ٢١٩.

يأمرونها بالحجاب والتستّر والتعفّف وملازمة دارها. «ولا يعرف التاريخ جماعةً أحرص من الدروز على الآداب، والتّهذيب الجنسي، وطهارة الأعراض، وصراحة الأنساب»^(٩). وبيالغون في الحصانة عليها «مبالغة أصبحت مضرب الأمثال. فليس في الأنام جماعة كالدرّوز ظلّت ألف سنة لم يصبها الخلط»^(١٠).

«ولا يعرف المجتمع الدرزي شيئاً من الزنا أو الخيانة الزوجية، أو ما شابه ذلك من المفاصد الاجتماعية. فالمرأة الدرزية أعفّ نساء العالم، وأشدّهنّ طهارة ومحافظة على شرفها. ولا يزال الحجاب إلى الآن مضروباً على نساء الدروز. بل حجاب المرأة من صميم عقيدة الدروز»^(١١).

والمرأة التي تصون نفسها أشرف من الملائكة. وعليها ان تكون مصانّة عفيفة خفّرة حيّة عندما ترى رجلاً. وكأنّها، وهي تنظر إليه، تنظر إلى ابنها أو إلى أبيها. واللّه يراها في جميع حالاتها، في ما تخفيه كما في ما تبديه. وعليها ان تبتعد عن كل حالة منكّرة، وتتحاشى النزوات الغرائزيّة وتخلّص روحها بمعرفة مولانا وحدوده^(١٢).

والرجل الذي «لا يغار على عياله فليس بمؤمن، بل هو خرّمٍ طالب الراحة والإباحة، راكبٌ هواه وضلالته»^(١٣).

(٩) المرجع نفسه، ص ٢٢١.

(١٠) المرجع نفسه، ص ٢٢٣.

(١١) الدكتور محمد كامل حسين، طائفة الدروز، ص ٢٩.

(١٢) رسالة ١٥/١٦٤، ١٧٤، و ٨/٧١-٧٢.

(١٣) رسالة ١٥/١٦٥.

أما «عفة المرأة فشرط لسلامة الزواج، وبَثُولِيَّة الفتاة شرطاً لعقده. ويفسخ إذا هي لم توافق عليه»^(١٤). وقد لا يكون الزواج أمراً مهماً في الدين، أو أكثر من عَقْدٍ طبيعى مألوف، بقدر ما هو يعنى الزواج من الحكمة. فـ «الجماع ليس هو من الدين، ولا ينتسب إلى التوحيد إلا أن يكون جماع الحقيقة، وهو المفاتحة بالحكمة»^(١٥).

و«المجامعة الظاهرة» لا تزيد في الدين شيئاً. فـ «لو أن رجلاً موحداً عاش مائة سنة ولم يتزوج حلالاً، ولم يعرف حراماً، لم يُنقص ذلك من منزلته في الدين شيئاً. وكذلك لو أن امرأة مؤمنة موحدة عارفة بدين مولانا وتعبده حقَّ عبادته، وعاشت مائة سنة ولم تتزوج، وماتت بكراً لم يُنقص ذلك من دينها شيئاً»^(١٦).

«لا يستطيع الدرزي أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة مهما كانت ظروفه الشخصية والدينية»^(١٧). وجاء في قانون الزواج الدرزي في لبنان ٢٤ شباط سنة ١٩٤٨ في المادتين ٩ و ١٠: إن تعدد الزوجات ممنوع وباطل. وجاء في المادتين ١١ و ٣٨: إن إعادة المطلقة غير جائزة. بل إنّه من «المحرّم والممنوع على المرأة الدرزية المطلقة أن ترى وجه زوجها، أو أن تحضر معه في أيّ اجتماع»^(١٨).

إن الزواج محصور بين الموحدين والموحّدات عملاً بشريعة قائم

(١٤) عبدالله النجار، المرجع نفسه، ص ٢٢٢.

(١٥) رسالة ١٥/١٦٥.

(١٦) رسالة ١٥/١٦٦ - ١٦٧.

(١٧) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، ص ٧٠.

(١٨) المرجع نفسه.

الزمان: إن «زيجة الموحدين والإلفة بين الإخوان والاخوات مُرتبة» (أي مغلقة) عليهم»^(١٩).

ومن الطبيعي، والحالة هذه، أن يحرم الدروز زواج «المتعة»، كما هو عند الشيعة، أي الاستمتاع بالنساء لوقتٍ محدودٍ وبِدَرَاهِمٍ معلومة. كما يحذرون من زواج الإخوة من الأخوات، كما هو عند النصيرية، ولو بقي الواحد منهم طوال العمر بلا زواج^(٢٠).

وقد يكون مَنْ نهى نفسه عن الزواج وعن الشهوات أفضل من الملائكة، لأنَّ «مَنْ نهى نفسه عن الشهوات البهيمية كان أفضل من الملائكة المقربين»^(٢١). وكثيراً ما مارسَ بعضُ العقَّال هذه الفضيلة، فانقطعوا، في درجات تعقلهم السامية، عن النساء والطيبات.

أما مساواة المرأة بالرجل فهو أمرٌ واجبٌ في الدين الدرزي. وقد جاء في «شُرط الإمام صاحب الكشف» «أنه، إذا تسلَّم أحدُ الموحدين بعضَ أخواته الموحّدات (أي تزوّجها)، فيُساويها بنفسه، ويُنصِفُها من جميع ما في يده»^(٢٢). والمرأة المطلقة تحتفظُ برتبتها الدينية التي كانت لها مع زوجها الأوّل^(٢٣).

(١٩) شرط الامام صاحب الكشف ٢٥/٢٢١.

(٢٠) أنظر رسالة الردّ على النصيري الفاسق، ١٥/١٧٠.

(٢١) رسالة الردّ على النصيري ١٥/١٦٦.

(٢٢) رسالة ٢٥/٢٢١ - ٢٢٢، حيث تجد مبادئ الزواج والطلاق والمساواة والانصاف

والارث والنفقة التي اعتمدها القانون المدني.

(٢٣) رسالة ١٥/١٦٨.

ولكن، مساواة المرأة بالرجل لم تكن في جميع الأمور. فهي لم تحظَ بنفس الحرية. بل هي مقيدة بلبسها وخدرها ونظرتها إلى الحياة. و«أما أمر النسوان فينبغي أن يكون جباهاً (اختيارهن) أشد وأعظم، ولا ينكشفن إلا على القليل من الرجال، لأن النساء عورات، وكل عورة يجب سترها. فيجب على كل امرأة لا تخرج من بيتها إلا وهي ساترة غالب وجهها، ولا بسة لباسها. والذي يحسن ويليق أن المرأة لا تفارق اللباس لا في بيتها ولا في غيره»^(٢٤).

«وينبغي أيضاً أن الرجل لا ينكح امرأة مثانة، ولا حداقة، ولا براءة، ولا شداقة. فالمثانة هي التي تمن على زوجها فتقول فعلت من أجلك كذا وكذا. والحداقة التي ترمي بحدقتيها إلى كل شيء فتشتميه وتكلف الزوج شراءه. والبراقة أن تكون طوال النهار في تصقيل وجهها وتزيينها ليكون وجهها بريقاً يحصل بالصنع. والشداقة الكثيرة الكلام»^(٢٥).

و«النساء، في نظر الأمير السيد، كما ينقل عنه الشيخ الدكتور أنور أبو خزام، عورات. وكل عورة يجب سترها»^(٢٦). ومن هنا يتوجب على المرأة الاحتشام الدائم، وتجنب الضحك والبكاء والزينة وكل ما من شأنه أن يحرك شهوات الرجال...

«شرف الدرزي مرتبط بعرضه ولا يمكن التفريق بينهما. والخروج على هذه القاعدة الصارمة يعرض المخالف للموت. إن معظم

(٢٤) مخطوط ١٤٣٨ بعنوان «الجوارح السبع»، في المكتبة الوطنية ببائيس، ورقة ١٧ آب.

(٢٥) المرجع نفسه، ورقة ٧٥ ب - ١٧٦. انظر أيضاً ما يلي في صفات المرأة.

(٢٦) التتوخي، شرح الأصول التوحيدية، ٥، ص ٢٩٦.

حوادث الزنا والخيانة الزوجية وأمثالها أدت بأصحابها إلى الموت قتلاً على أيدي أقرب الأقرباء. والمجتمع الدرزي لا يرحم المتخاذل أو المتهاون في هذا الشأن..

«ويمنع الموحّدون الاختلاء بالنساء إلا لمن كان من المحارم.. ويجب على الموحدة أن تلبس النقاب بصورة دائمة، وتغطّي وجهها بكامله ما عدا العينين. والمدفقات من النساء لا يكشفن إلا عن عين واحدة. والاجتماعات المشتركة بين الرجال والنساء ليست من عادات مجتمع الموحدين. بل يجب أن يكون هنالك حجاب مضروب بين الرجال والنساء. فإن الاختلاء بالنساء لغير المحارم خروج عن قواعد الدين»^(٢٧).

وأغرب ما في الدرزية كُتبت عاطفة المرأة كتباً مرَضِيّاً مُخِيفاً. وقد عبّرت عن ذلك الأنسة عفيفة صعب الدرزية، فقالت: لـ «قد عَنَفَتِ التعاليمُ الدينية، وبعدها التعاليمُ الاجتماعية، أشدَّ العنف على العاطفة، وكبَّتْها. وأخذتِ الرَّجُلَ عَنَجهيَّةُ الحفاظِ على العرض فاستنكرتِ العاطفة في أكثر مظاهرها تحفظاً، وشدَّدتْ من محاصرتها والحجرِ عليها، حتّى تجاوزَ مسلكُ المرأة في ذلك حدَّ الاحتشامِ والتحفظِ إلى الرهبة والخوف، وحتّى لنسمع من المتديّئات المتصوّفات في تراتيلهنّ الدينيّة قولهنّ: مُشْ حَرَام حَبِّي لِربِّي مُشْ حَرَام»؟^(٢٨).

وتعبّر الأديبة الدرزية الأنسة نور سلمان عن مرارة في نفسها حيال وضع المرأة الدرزية التعيس في مجتمع يحجر عليها حتّى أنفاسها. فهي تخاطب أمّها، كأنّها تخاطب جميع الأمّهات، بألمٍ وحزنٍ مريرين

(٢٧) إسلام الموحدين، ص ٢٢٣-٢٢٥.

(٢٨) عفيفة صعب، المرأة الدرزية، في كتاب «الواقع الدرزي»، ص ١٢٦.

فتقول، مبيّنةً تعاستها في بيئتها بالية:

«أتراني ضعيفةً سخيّةً عندما أخاطبُ أمّي بمريرِ أعماقي.

«انتظارٌ من عصيرِ السّمِّ.. ثمّ أيّامٌ لا تتحرّك، ثمّ ساعاتٌ تتنّابُ
ولا تنام.. ثمّ غيومٌ من الغبار.

«صوتك يا أمّي يعميني: "إبنتي! دعينا والتهوّر.. إبنتي! التّعقّل..
التّعقّل.. التّعقّل".

«كلماتُ جارّتك تصفّعني: "يا صغيرتي! إحذري غدرَ الزمان..
إحذري خداعَ الأيام.. إحذري المحبين.. إحذري إحذري.. إحذري.. مكرَ
الرجال".

«يا أمّي! أتركي يدي. أتركيني.. دعيني أطيّر.. أركضُ في الجلجلة
مع العَجلة.. ما نفعُ سلامةِ نائمة.. يا أمّي! أتركي يدي.. هذا الجديد
يناديني.. يا أمّي! لا تقولي انتظري.. الغدُ يناديني»^(٢٩).

(٢٩) نور سلمان، «آن لنا أن نعترف»، المرجع نفسه، ص ١٧٣ - ١٧٤.

٣٣ - الأخلاق الدرزية

يعتبر الدروز أنفسهم أفضل الأمم وخير عباد الله. «فأنتم أفضل الأمم، وخير من وطئ الأرض بقدّم. لأنكم عبدتم الوجود، وانعكفوا هم على عبادة العدم المفقود. فسوف أجعل أكابرهم لأصاغركم أعبد، وعزيرهم لأحدكم يطيع ويسجد.»^(٣٠)

وبكونهم كذلك، يرى الدروز أنهم هم شعب الله المختار. اجتباهم العلي الأعلى منذ البدء، لأن «من وحده في وقتنا هذا فقد وحده في سائر الأعصار»^(٣١). ولا يستطيع أحد أن يختار لنفسه أحسن ممّا اختاره الله له منذ البدء.

بسبب هذا الاختيار الإلهي منذ البدء، اضطرّ الدروز «إلى أن يكونوا شديدي المحافظة على تقاليدهم القديمة، ولم يختلطوا بغيرهم من الشعوب. وصاروا في شبه عزلة، مستقلين عن كل شيء يحيط بهم. ولذلك ظلت أخلاقهم وعاداتهم هي نفس الأخلاق والعادات التي ورثوها جيلاً بعد جيل، دون أن تتأثر بمؤثرات خارجية»^(٣٢).

(٣٠) رسالة الإعذار والإنذار، ٢٤٩/٣٤.

(٣١) من دون قائم الزمان ٥٣٦/٦٧.

(٣٢) الدكتور محمد كامل حسين، طائفة الدروز، ص ٢٨.

وكان نتيجة ذلك أن تحصن الدروز في جبالهم، وتمسكوا بتقاليد مجتمعهم المتوارثة، وانكمشوا عن سواهم: «إن حقيقة الدروز وواقعهم الصارخ لا نجدُهُما إلا حيث كثرَتْهم المنكَمْشةُ في حيث تقطنُ النُسور»^(٣٢). هذا «الانكماش» فرض عليهم، أن يتميَّزوا بجملة فضائل:

أولها: التَّعَفُّفُ. «إن العفاف وقَمْع الشهوة وقهرها أمرٌ عظيم، وفضلٌ جزيل، وثوابٌ عميم، وتخليدٌ في النعيم المقيم»^(٣٤)، ف «إنَّ الله عزَّ وجلَّ ما خلقَ هذه الشهوةَ إلا لأجلِ النَّسْلِ لا غير. فالأولى والأليقُ والأحسنُ والأجدرُ بالموحدِ الديانِ أَنَّهُ لا يُجامعُ زوجتهَ إلا للوَلَدِ فقط... فإذا جامعَ الرجلُ زوجتهَ للقصدِ المذكورِ فلا يجوزُ له أن يُعاوِدَ بالمجامعةِ. والجماعُ محرَّمٌ أيضاً في حال الرضاع وفي حال الحمل أيضاً»^(٣٥).

وعلى الموحد «أن يكون غضيض الطرف، خاشعَ اللَّحْظِ، لأنَّ إرسالَ الطرفِ يقتضي الحُتْفَ. والعينُ مجلبةٌ لبواعثِ الهوى ودواعي الغرام، فإن لم تتقيَّدَ بالغَضِّ مُقَلَّتْهُ أوقعته بالآلام والأسقام»^(٣٦). وللأذُنِ أيضاً آداب. فعليها أن «لا تصغي إلى سَماع غناء امرأة.. لأنَّ الإصغاءَ إلى ذلك يحركُ الشهوة.. والصبيانُ يجرون مجرى النساء، فَلْيُتَجَنَّبُوا أيضاً»^(٣٧).

(٣٢) عفيفه صعب، الدروز وحتمية التطور، في الواقع الدرزي، ص ٢٨.

(٣٤) مخطوط ١٤٣٨ في «الجوارح»، ورقة ١١٠٠.

(٣٥) المرجع نفسه، ورقة ٨٦ ب - ٨٧، و ٨٩ - ١٩٤، و ٩٦ ب - ٩٧.

(٣٦) المرجع نفسه، ورقة ١١٧.

(٣٧) المرجع نفسه، ورقة ٢٣ أ و ب.

فالْمذهب الدرزي يفرض «على أتباعه، إذن، الامتناعَ عن التمتع بما أباحه القرآن الكريم للمؤمنين، وما أجاز من ملذّات الدنيا الحسّية. ويعتبرها مناقضةً للفضيلة أو للجودة التي ينميها التعقّف، حتى أنّ المغرّقين في "الجودة" كثيراً ما يُسمّعون مستغفرين من ربّهم من طعام استطابوه، أو راحة استساغوها»^(٣٨).

عن عفة الدورز، يقول الشيخ الدكتور أبو خزام:

«العفة عند الموحّد مبعث اعتزاز وفخر.. ترقى عندهم إلى درجة المقدّسات...

«إنّ العلاقة الجنسيّة، بنظرهم، هي عمل غريزي بهيمي، لا يكون مشروعاً إلّا في حال ممارسته بين الزوج والزوجة لإنجاب الأولاد فقط. وتحمل النصوص عند الموحدين تعظيماً ما بعده تعظيم لمن يتغلّب على شهوته. فتقول: "فمن نهى نفسه عن الشهوات البهيمية كان أفضل من الملائكة المقربين" ^(٣٩).

«وتضع الشروحات التي كتبها الأمير السيّد شروطاً صارمة للعمل الجنسي. وتعتبر أي خروج عن هذه الشروط نوعاً من أنواع الزنا. والزنا من كبائر الذنوب...

«ونظراً لشدة التركيز على ضرورة تجنّب العمل الجنسي طلباً للذة، نجد بعض الشيوخ يمتنعون عن مقربة زوجاتهم، ويكتفون بالعيش

(٣٨) عبدالله النجار، مذهب الموحدين الدورز، ص ٢٢٨.

(٣٩) الأصول التوحيدية، ١٥. وفي ذلك يقول الأمير السيّد: "والقصد الأعظم في الجماع أنّ العبد يفعل على وجه إرادة الله تعالى لأجل إتمام النوع وبقاء النسل لا لغيره"، التنوخي، شرح الأصول التوحيدية، ٥، ص ٢٧٠.

وإياهم كالأخ وأخته.. ويشتدّ التقدير في حال تعفّف الزوج والزوجة بعد إنجابهم للعدد المقرّر من الأولاد»^(٤٠).

ثانيها : الصَّبْرُ والاحْتِمَالُ. وهي فضيلة نشأت مع الموحّدين في محنتهم، واستمرت فيهم عبْرَ تاريخهم المنكود، وتوسّعت حتى شملت نواحي حياتهم كلّها. فهم، أكثر من أيّ شعب، تمرّسوا على احتمال مصائب الدهر ومشاكل السياسة وآلام الحروب ونكبات الزمان.

وعند بهاء الدين المقتنى جملة نصائح يحثّهم فيها على الصبر: «اثبتوا. فإنّ العاقبة لمن ثبت وصبر وأغضى»^(٤١)، و «اعلموا إخوان الدين أنّ العاقبة بالحسنى للصابرين في دار الحقّ الممتحنين»^(٤٢) «وروضوا نفوسكم على الرضى والتسليم والصبر والتدبّر»^(٤٣). ويطلب من داعيه نصر بن فتوح: «ثبت الجماعة في كلّ موضعٍ على السّتر وإجمال الحال، وترك الكلام والمنازعة. ويكونوا على الصبر والاحتمال. ولا يواقفوا أحداً لا بقول ولا بفعل، بل يكون أعظم ما عندهم الصبر والسكوت»^(٤٤). فـ «من صبر على برد القُرّ نال خضرة الربيع»^(٤٥).

وما احتفال الموحّدين بعيد «النّبي أيّوب»، في كلّ سنة، وعلى مستوى التمثيل الرسمي والشعبي في لبنان، إلّا احتفالهم وتقديرهم

(٤٠) إسلام الموحّدين، ص ٢٢٢-٢٢٣.

(٤١) رسالة الوائدي ٥٢/٣٧٩.

(٤٢) المرجع نفسه ٥٢/٣٧٨-٣٧٩.

(٤٣) المرجع نفسه، ٥٢/٣٨٠.

(٤٤) منشور نصر ابن فتوح ١٠٧/٨٢٨.

(٤٥) مكاتبة رمز الى الشيخ ابي المعالي ١٠٥/٨١٦...

وتعظيمهم لفضيلتي «الصبر والاحتمال» اللتين تميّز بهما هذا النبيّ الصبور.

ثالثها : التَّمَنُّعُ عن المال الحرام. وهو أمر بالغ الأهمّيّة في سعي الدرزي العاقل نحو الكمال. إنّه «من الحرام المحض أجرَةُ الزنا، والنيّاحة، وغناء الإمرأة، وأجرَةُ الشَّعْبَذَةِ، وبيعُ الخمرة... ومن الحرام أيضاً مالُ السلطان وحاشيته وحشمه وولّاته حيثُ كانوا بالمدنِ أو بالبرِّ، وكذلك مالُ القضاةِ وخدّامهم ونوابهم.. والحلالُ في رزقهم نادرٌ.. فالتجنّب لمالهم ومخالطتهم والاجتماعُ بهم واجبٌ لأنّهم نارٌ مضرّمة.. ومن الحرام أيضاً ما يؤكل من الأوقاف من غير شرطِ الواقف.. (ويجب) تركُ معاملة الفقهاء من بيعهم وشراهم لأنّ الغالبَ في أرزاقهم من الوقوفات.. مَنْ لم يَسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكتسبَ المالَ لم يَسْأَلِ اللّهُ من أَيْنَ أدخله النار... ومَنْ لم يُبَالِ مِنْ أَيْنَ مَطَعُمَهُ لم يُبَالِ اللّهُ من أيِّ أبوابِ النارِ أدخله»^(٤٦).

ولئلا يكون الحكم على أموال السلطان والقضاة مطلقاً، يرى الأميرُ السيّد «فيها بعضَ الحلال. لكنّ الحرامَ هو الغالب. واللّهُ أعلم إن كان عشرٌ عشير مالهم حلال!! ولا عبرة بذلك»^(٤٧).

ومن المحرّمات أيضاً أخذُ الربا بعضهم من بعض، فيما هو جائزٌ من الأضداد: «لا تقرضوا أموالكم لتأخذوا الربا أضعافاً مضاعفة، إنّ ذلك كانَ على الموحّدين محذوراً. ولقد عفا مولاكم عن الذين يأخذونه من غيرِ الموحّدين، مضطّرين غير عادين»^(٤٨). وقد يجوز للدرزي، إذا ما كان

(٤٦) مخطوط ١٤٣٨: «الجوارح السبع»، ورقة ١٢٩ - ٣٣ ب.

(٤٧) المرجع نفسه، ورقة ٤٠.

(٤٨) المصحف المنفرد بذاته، ص ١٤٨. انظر أيضاً ص ١٥٦.

عليه دين لأحد الأضداد أن ينكره عليه. يقول بهاء الدين: إذا «كان للضدّ عنده (عند الموحّد) دينٌ، بغير وثيقة أو وديعة بغير بليّة، وكان (الموحّد) مُعسِّراً عن وفائه.. يجوز له الإنكارُ وقلةُ السّدق»^(٤٩). «أمّا إذا كان لأحدٍهم عند أخيه مالٌ، وعِلْمٌ إغساره، صبرَ عليه. وإن سألَه الزيادة دَفَعَ إليه»^(٥٠).

رابعها : التعاون. قال الشيخُ عارف النكدي : الدرزيّة «في أمورِها العامّة، تقف صفّاً واحداً متراسّاً، يشدّ بعضه أزر بعض»^(٥١).

وشهد الدكتور صالح زهر الدين بقوله: «كثيراً ما نسمع اليوم من المشايخ المتقدّمين في السنّ عبارات تحمل في جوهرها الكثير من الدلالات حول أهميّة التعاون والتحالف بين أبناء الطائفة؛ ومنها مثلاً: "الدروز مثل طبق النحاس أينما ضربت عليه بإصبعك يعطيك صوتاً واحداً"»^(٥٢).

والدليل الأوضح على تعاون الدروز وتآلفهم وجوبُ السّدق بعضهم مع بعض، والكذب على الأضداد؛ وجوب إنكار ما يمكن إنكاره على الأضداد من ديونٍ وأموالٍ.. وهذا جائز لئلا يساعد الموحّد أعداءه فيقوى عليه.

خامسُها : الشجاعة. لن تقرأ كتاباً أو مقالاً وُضِعَ في مناقب الدروز إلّا وتجد في رأسها الشجاعة. بها عرّفوا عن أنفسهم، وبها

(٤٩) رسالة ٣١٤/٤١.

(٥٠) المرجع نفسه، ص ٣١٥.

(٥١) عارف النكدي في مقدمة كتاب «الواقع الدرزي»، ص ١٠.

(٥٢) تاريخ المسلمين الموحّدين الدروز، ص ٤٢.

عَرَفَهُم الناس. فحمزة قائم الزمان هو «صاحب سيف الانتقام»، وهو في آخر الزمان سيحمل سيفه لقطع رقاب الملوك والجبابرة. وأوصى «كلمته» ليُوصي الموحدين بحمل السلاح وأقله سكين^(٥٣). «والدرزي اليوم كما كان من ألف عام يدُّ على المحراث، وأخرى على السلاح»^(٥٤)، «وكل درزي صالح يحمل في كل حين على وسطه سكيناً قوياً معكوفاً (كالخنجر)»^(٥٥).

غير أن هذه الشجاعة هي لدرء المخاطر وأغدار الناس، إذ لا يجوز البتة أن يُغدرَ بالموحد، أو أن يُقتل على يد كافرٍ مشرك؛ ولا تجوز الرحمة عليه إذا ما قُتل غدرًا. لذلك فهو حذرٌ، متيقظٌ متربصٌ، مترقبٌ، «عليه أن يكون فطناً دائماً للأمر»^(٥٦)، أي أن لا يُضبط بفعلته.

هذه الشجاعة لم تكن يوماً لاقتحام الصعاب والانتقال بصاحبها من حال إلى حال، والمغامرة بالحياة والمال، اللهم إلا ما ندر. بل كانت شجاعة نادرة في الصبر والاحتمال، ومداواة الأضداد، ومصانعتهم، والميل إلى عقيدتهم ان اشتدت عليهم، والميل عنها إن آتاهم الزمان.

وكثيراً ما يتغنى الدروز بشجاعتهم بسبب إيمانهم بالتقمص. وفي ظنهم أن الدرزي لا يهاب الموت، لأنه إن مات سيُنقل مباشرة إلى حياة ثانية، هي أفضل من الأولى. وإذا ما مات في سبيل الحكمة فإن الحياة الثانية، لا محالة، أحسن.

(٥٣) أنظر فصل «الانتقام والثأر» من هذا البحث.

(٥٤) عفيفة صعب، «الدروز وحتمية التطور» في «الواقع الدرزي»، ص ١٩.

(٥٥) Capitaine CARBILLET, Au Djebel Druze, Paris 1929, p. 72...

(٥٦) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، ص ٢٠.

سادسها: اللياقة والمجاملة والتهذيب. في هذا يقول الشيخ الدكتور أنور أبو خُزام: «يعتزّ شيوخ التوحيد بتقيّتهم، ويعتبرونها مظهراً من مظاهر التهذيب الرفيع في سلوكهم. ويتواصّون بالإمساك في التناظر في الدين بينهم وبين الآخرين، واحترام خصوصيات كلّ فرقة من فرق الإسلام. ولا ضير عندهم في مماشاة كلّ فرقة من فرق الإسلام وفاقاً لما ترتّبه من أحكام شرعيّة ظاهرة.. ويضيفون بأنّ هذا التصرف هو تصرف حميد يعكس حكمة عميقة تجنّب أهل التوحيد الوقوع في المصادمات والمنازعات مع إخوانهم المسلمين الباقين على الشكليات. ويدافعون عن تصرفهم هذا بالقول بأنّهم لا يرون ضيراً في أن يتصرّفوا مع كلّ فرقة إسلاميّة بالشكل الذي يرضي هذه الفرقة، إذ عندما يكون الجوهر واحداً فما الفائدة من الخلاف على التفاصيل؟»

ويقول الشيخ الدكتور أيضاً: «يلتزم الموحدون بقواعد من التهذيب الرفيع. ويظهر هذا التهذيب في أسلوبهم في التخاطب والتصرف. فالكلام الفاحش أو البذيء أو الجارح معدوم في أوساطهم. كما أنّهم يتفاهمون ويتحدّثون فيما بينهم ومع الآخرين بلطف جمّ وتواضع صادق. ويكثرّون من استعمال عبارات المجاملة واللياقة، ولكن من دون رياء مصطنع أو مصانعة. وقاموس اللياقة والكياسة عند الموحدين غنيّ جداً بالجمال الخاصّة بهم، حتّى إنّ الداخل الجديد إلى مجتمعهم يجد حرجاً في الإجابة عن كلّ ما يوجّه إليه من عبارات الترحيب والضيافة، لأنّ هذه العبارات تستلزم أجوبة معيّنة لا يتقنها إلاّ من تعودّ على آدابهم وقواعد سلوكهم»^(٥٧).

الأحوال الشخصية

والنكاح والطلاق

- أولاً - الأحوال الشخصية
- ثانياً - الخلوات والمقامات
- ثالثاً - مشيخة العقل

أولاً - الأحوال الشخصية

أولاً - تنظيم الأسرة الدرزية:

أول قرار صدر من نوعه هو قرار رقم ٦٠ بتاريخ ١٣ آذار سنة ١٩٣٦. فيه اعترف المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان بأن الطائفة الدرزية هي من الطوائف الدينية التاريخية الحائزة على مميزات: يحق لها أن تتمتع بشخصية معنوية، وتسند قوانينها، ويكون لها مؤسسات تعليمية وخيرية، وتملك وتشترى وتتصرف كما تشاء. وتتمثل برئيس ديني...

وفي تاريخ ٤ تشرين الثاني سنة ١٩٤٢ صدر مرسوم اشتراعي تحت رقم ٢٤١ ينظم الأحوال الشخصية للطوائف في لبنان، ومن جملتها الطائفة الدرزية.

ثم عدل هذا المرسوم بقانون ٤ كانون الأول سنة ١٩٤٦. ثم جرى عليه تعديل آخر بمرسوم رقم ١٠ بتاريخ ٢ كانون الثاني سنة ١٩٥٢، ثم تعديل ثالث يحمل رقم ٥٣ بتاريخ ١٢ آذار سنة ١٩٥٣.

وكان قد صدر عن مجلس النواب اللبناني، في هذه الأثناء، قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية بتاريخ ٢٤ شباط سنة ١٩٤٨.

وتتضمن هذه المراسيم والقوانين كل ما له علاقة بالأمور التالية:

الخطبة (قوانين ١-١٣)، والزواج (١٤-٢٣)، والمهر (٢٤-٢٧)،
والنفقة (٢٨-٣٦)، والمفارقات (٣٧-٤٩)، والعدة (٥٠-٥٣)،
والحضانة (٥٤-٦٦)، والنفقة أيضاً (٦٧-٨٠)، والولاية (٨١-٨٧)،
والوصاية (٨٨-١١٨)، والحجر ومفاعيله (١١٩-١٢٥)، والقيّم عن
المفقود (١٢٦-١٣٦)، والنسب، أي انتساب الولد إلى أبيه (١٣٧-١٤٤)،
والوصية والإرث (١٤٥-١٦٩)، والأوقاف (١٧٠). ثم القانون الأخير
(١٧١)، حيث يطبق القاضي الدرزي أحكام الشرع الإسلامي المذهب
الحنفي وجميع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع
الإسلامي هذا في حال عدم ورود نص في القوانين الدرزية المذكورة.

يجدر بنا التنويه بنقاط أربع، في موضوع الأسرة، يتباين فيها
الشرع الدرزي عن الشرع الإسلامي الحنفي المتبع لدى مسلمي لبنان:

- ١- منع الدروز تعدد الزوجات منعاً مطلقاً.
- ٢- منع الدروز إعادة المطلقة إلى زوجها منعاً مطلقاً.
- ٣- يجيز الدروز الوصية لوارثٍ ولغير وارثٍ وبكل التركة أو بعضها، فابتعدوا عن قاعدة لا وصية لوارث.
- ٤- يطبق الدروز قاعدة التنزيل التي يحل بموجبها الأحفاد محلّ الأولاد في الإرث.^(١)

(١) راجع أمين طليح، أصل الموحدين الدروز، ص ١٤١ - ١٨٠، ثم محاضرة حليم تقي الدين في «نظرة الاسلام الى الاسرة في مجتمع متطور»

ثانياً - قانون تنظيم القضاء المذهبي:

قانون ٥ آذار سنة ١٩٦٠ المعدّل بقانون ٤ كانون الأول سنة ١٩٦٧. وهو ينصّ على تأليف محاكم درجة أولى بدائيّة، ومحكمة إستئنافية عليا (مادة ١)، ويعتبر جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية (مادة ٢)، ويحدّد عدد المحاكم البدائيّة ومراكزها ومناطق صلاحياتها وعدد قضاتها والمساعدين القضائيين والحجّاب (مادة ٣-٤)، ويجعل مركز المحكمة الاستئنافية العليا في بيروت، وتشمل صلاحياتها جميع الأراضي اللبنانية (مادة ٣ و٥)، وينصّ على انتداب قاضٍ درزي من سلك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش (مادة ١١-١٢).

ثالثاً - قانون إنشاء المجلس المذهبي:

قانون ١٣ تموز سنة ١٩٦٢: المجلس المذهبي «يتولّى شؤون الطائفة الزمنية والمالية، وتمثيلها في الشؤون العائدة لكيانها الاجتماعي والسهل على رفع مستواها، والمحافظة على حقوقها» (مادة ١).

تتناول صلاحياته: الإشراف على الأوقاف الدرزيّة، باستثناء أوقاف خلوات البياضة^(٢)، التي تبقى تحت إشراف وتصرف مشايخها، وعلى المؤسسات وجمعيات الطائفة... وتعيين مدير عام للأوقاف، واهتمام بالمدارس الطائفيّة، والاطلاع والمصادقة على موازنة وحسابات المؤسسات والجمعيات الدرزيّة.. إلخ (المواد ٣-٥).

ويتألّف المجلس من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين: الأعضاء الدائمون: هيئة مشيخة العقل، الوزراء والنواب الحاليون والسابقون.

(٢) سيأتي الكلام عليها.

والأعضاء المنتخبون: محاميان، مهندسان، ثلاثة من حاملي شهادات الطب، وثلاثة من حاملي شهادات جامعية. وأعضاء ممثلون للمناطق: ٦ عن الشوف، ٦ عن عاليه، ٣ عن بعبدا، ١ عن حاصبيا، ١ عن راشيا، ١ عن بيروت والمتن الشمالي وباقي المناطق (مادة ٦).

مدّة ولاية المجلس ٤ سنوات (مادة ٧) من شروط صحة المنتخب في المجلس «أن لا يكون موظفاً في الدولة» (مادة ٣).

رابعاً - قانون انتخاب شيخ العقل:

قانون ١٣ تموز سنة ١٩٦٢. يتضمّن «إستقلال الطائفة الدرزية بشؤونها الدينية» (مادة ١). يكون للطائفة الدرزية شيخاً عقل^(٣) يتمتعان بذات الحرمة التي يتمتع بها سائر الرؤساء الروحيين» (م ٢). ولا يجوز الجمع بين منصب شيخ العقل وبين أية وظيفة أو مهنة حرّة أو حرفة كانت (م ٣). ويتقاضى تعويض تمثيل شهري قدره ٦٠٠ ل.ل. (م ٤). يُنتخب شيخ العقل لمدى الحياة (م ٦). يُشترط فيه أن يكون «قد أكمل الأربعين من عمره، من أهل التقوى والدين، من ذوي العلم والمعرفة بتقاليد الطائفة، حسن السمعة ومحمود الشيم، منزهاً عما يمس الكرامة والدين، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة» (م ١٠). «يتولّى مشيخة العقل من تتفق كلمة الطائفة الدرزية في لبنان على اختياره من أبنائها اللبنانيين الأخير. ويتم ذلك بطريقة الانتخاب العام من قبل جميع الذكور من الدروز الذين لهم حق الانتخاب وفقاً لقانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي» (م ٥).

(٣) اجتمعت المشيخة في واحد مع الشيخ محمد أبو شقرا المتوفى في ٢٤/١٠/١٩٩١.

خامساً - القوانين الدرزية السورية:

وضعت الحكومة السورية في قانون الأحوال الشخصية العام مادة خصّت بها الطائفة الدرزية هي المادة ٣٠٧، ونصّت على صلاحية القضاء المذهبي الدرزي.

أمّا تنظيم القضاء فنجده في قانون ١٣٤ بتاريخ ١٩٤٥/١/٣٠ وقانون ٢٩٤ سنة ١٩٤٦، وقانون ٥٦ سنة ١٩٥٩، وقانون ٩٨ سنة ١٩٦١. ومعظم موادّها لا يختلف عمّا هو في القوانين اللبنانية.

سادساً - القوانين الدرزية في فلسطين:

كان دروز فلسطين، أبّان الاحتلال العثماني، يتقاضون أمام قاضي المذهب في حاصبيا. وبعد الحرب العالمية الأولى وإقامة الحدود بين لبنان وفلسطين وصعوبة عبور الحدود وانقطاع الصلة بين دروز فلسطين وقاضي حاصبيا، طالب الدروز السلطة البريطانية المنتدبة باستقلال مذهبهم ضمن لهم مصالحهم. وكان أول جواب تلقّوه الكتاب الموجه من الحاكم البريطاني إلى الشيخ طريف الأحمد بتاريخ ٧ تموز سنة ١٩١٩ يقضي بأن ينظر الدروز بقضايا الزواج والطلاق طبقاً للتقاليد دون سائر القضايا مثل الأوقاف والإرث...

وبتاريخ ١٨ آب سنة ١٩٣٢ طالب الدروز بإعادة النظر، فلم يستجب طلبهم. وفي الاحتلال الاسرائيلي، يمارس الدروز كامل حقوقهم كطائفة مستقلة ذات كيان له قوانينه وعاداته الخاصة^(٤).

(٤) انظر: حليم تقي الدين رئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية، قضاء الموحدين «الدروز» في ماضيه وحاضره، الطبعة الاولى، سنة ١٩٧٩..

ثاني - (المحورين) والفقهاء

لا مساجد ولا جوامع في الدرزية. ولئن كان منها شيء فهو «جوامع أثرية»^(٥)، على ما يقول القاضي أمين طليع. ويصرّح بذلك كمال جنبلاط بقوله: «وليس لدينا كنيسة ولا مسجد بالمعنى المعروف للكلمة»^(٦). ومع هذا ما نزال نسمع «دكتور الفلسفة محمد الزعبي يقول: «اتّفقت كلمة المؤرّخين على أن جميع قرى الموحّدين... كانت عامرة بالمساجد والجوامع»^(٧).. ونحن نقدرّ عنده لفظة: «كانت» أمانة له منّا.

ويصعب علينا أيضاً تصديق ما قاله الشيخ الدكتور أنور أبو خزام عن أسباب إهمال الموحّدين إعمار الجوامع والمساجد وملازمتها. يقول:

«الواقع الاجتماعي لطائفة الموحّدين القاطنة في قرى جبلية منعزلة ونائية اندرست جوامعها بسبب الصراعات والحروب، كما اختلطت بيئتها بما وفد من مسيحيين، ممّا أبعدّها بالتدريج عن إمكانية إقامة الصلوات الجامعة. ولقد كان هدم جوامع الموحّدين من أهم

(٥) انظر: أمين طليع، أصل الموحدين الدرّوز، ص ١٣٩.

(٦) كمال جنبلاط، هذه وصيتي، ص ٥٣.

(٧) محمد علي الزعبي، الدرّوز ظاهرهم وباطنهم، ص ١٠٨.

الأسباب التي حدث بالشيوخ إلى ترك المساجد نهائياً»^(٨).

أصدق من ذلك اعترافه بـ «إنّ شيوخ التوحيد هم "ملاّميّون"، يعتبرون أنّ تعرّضهم للافتراءات والاتّهامات الظالمة يزيد في أجرهم عند الله»^(٩). يعني: أنّ الدروز، إذا ما تهاونوا في إقامة شعائر الإسلام، فذلك لكي يكونوا عرضةً للتّهم، فيكسبون، بالتالي، أجراً من عند ربّهم.

هذا، ويعترف الشيخ الدكتور مراراً بهذه الحقيقة، فيقول: «مما لا شكّ فيه أنّ غالبية الدروز تتهاون في تطبيق الفرائض إلى درجة الإلغاء التامّ لها. وقد خلقت هذه الإشكاليّة شكوفاً كثيرة حول مدى جدّيّة الموحّدين في انتسابهم للإسلام»^(١٠).

ويؤكّد بأنّ «الدروز في لبنان في وضع متهاون في تطبيق السنن والمفترضات الشرعيّة»^(١١). ألاّ أنّه يعود ليقول بأنّ «الشيوخ الحاليّين يعلّمون الطلاب الفرائض المتعلّقة بالوضوء والصلاة بدقّة متناهية»^(١٢). وهذا أيضاً يدلّ على عدم ممارستهم لها سابقاً.

وأخطر ما عند الشيخ الدكتور قوله: «ولا يُتلى القرآن في مجالس الذكر هذه إحتراماً.. بل يتعدّون ذلك إلى قراءة فصول طويلة من الأدعية والشروح والرسائل»^(١٣).

(٨) إسلام الموحّدين، ص ٢٥٣.

(٩) المرجع نفسه، ص ٨١.

(١٠) المرجع نفسه، ص ٢٤٩.

(١١) المرجع نفسه، ص ٢٥٠.

(١٢) المرجع نفسه، ص ٢٥١.

(١٣) المرجع نفسه، ص ٢١٦.

كل هذه الشعائر الدينية، والأمكنة والأزمنة، والمساجد وزي رجالات الدين، وما إليها، ما هي إلا "زخارف فاسدة مذمومة". يقول فيها الشيخ الدكتور:

«أما الزخارف فهي، برأيهم، فاسدة ومذمومة؛ لأن مجالها الظاهري يُخفي ضررها الخطير على الإنسانية من قبل الذين يستخدمونها... لذلك، فكلما ازدادت الزخارف في مذهب ما، كلما ازداد ابتعاد أصحابه عن الله، واقتربهم ممن يدعي الوساطة بينه وبينهم.

فإذا قال قائل: "ألا يوجد في مجتمع الموحدين الدرزي دينياً أيضاً؟" والجواب عن هذا السؤال يوضح قضية الزخارف برمّتها فالحقيقة أن مذهب الموحدين ليس له زي خاص.. ولا يوجد في التوحيد الدرزي شيء اسمه رجل دين. الموحّدون في المذهب التوحيدي إخوان وليسوا ضباطاً وعساكر..

الزخارف... بنظرهم، تستبدل الجوهر بالعرض. وتشكّل استلاباً للمؤمن يجذبه خارج الحقيقة الخالصة...، وإلهائه بالأشكال الصارعة، والأصوات المنذرة، والألبسة والتجهيزات البراقة... هذه الممارسات تجذب المؤمن كما يجذب النور الفراشة فتدور حوله حتّى تحترق وتموت... إنّ التدين الناتج من الزخرفة هو بمثابة طاعة ملزمة كما في الجيوش، والطاعة الملزمة هي إعدام لحق الإنسان في التفتيش عن السعادة»^(١٤).

ولنا نموذج عن فساد التكاليف والشعائر الدينية الظاهرة، وهو

في الصلاة. فكيف تصح صلاة يجد الإنسان نفسه فيها ملزماً بها، لا يؤدّيها بحريّة؟ يقول الشيخ الدكتور: «إنّ من كان على صلاة فكيف يقيم الصلاة؟.. إنّ من لا يتذكّر الله إلّا وهو يصلي الصلوات الخمس اليومية فقط، فكيف يمكنه التواري عن الله بعدها؟ وكأنّ هناك وقت يقضيه مع الله، ووقت يقضيه من دونه!»^(١٥).

و«يستعمل الشيخ تقي الدين عبارة "الشرائع والشرعية"، بمعنى العقائد الفاسدة المذمومة. ويجعل الناموس قيلاً لحرية الإنسان»^(١٦). وكذلك يعترف الشيخ مرسل نصّر رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزيّة العليا، بـ «أنّ البعض يأخذون على أكثر أبناء الطائفة تقصيرهم في إقامة الشعائر الدينيّة. وسبب هذا القصور أو التقصير، على ما يقول، يعود إلى:

«أولاً : قيام الدولة العثمانية بهدم الجوامع..

«ثانياً : استمرار الحروب بين الموحّدين وأعدائهم..

«ثالثاً : صعوبة الالتزام بمسلك التوحيد الإسلامي حيث يفرض الشيوخ سلوكاً معيّناً من المريدين ممّا أبعد الكثير عن الالتزام المطلوب.

«رابعاً : إستغلال المثقّفين الملحدّين للعوامل السابقة ودعوتهم للتخلّي عن الأركان الإسلاميّة لعدم أهميّتها..

«خامساً : قلة المرشدين وتدابير المسلمين وتكفير بعضهم للبعض

الآخر..»^(١٧).

(١٥) المرجع نفسه، ص ٨٩-٩٠.

(١٦) المرجع نفسه، ص ٨٤.

(١٧) الموحّدون الدروز في الإسلام، ص ٢٤-٢٥.

ولكن، وبالرغم من كلّ هذه الأسباب القاطعة بابتعاد الدرزيّة عن الإسلام، يصرّ الشيخ نصر ويقول: «نحن جزء من الأمّة العربيّة والإسلاميّة»^(١٨).

وفيما يؤكّد بأنّ الدروز يقيمون أركان الإسلام؛ يعترف في الوقت نفسه بإهمال الدروز للفرائض الدينيّة، ويقول: «يتساءل البعض: لماذا لا يصليّ الموحدون في الجوامع؟ ولماذا لا يبنون الجوامع؟». ويجب على هذا التساؤل بمبررات ثلاثة:

أولاً: «بعض العقليّات التي استفاقت على عرف معيّن لا تريد تغييره، وهي أن تبقى الصلاة في المجالس الخاصّة والبيوت»^(١٩).

ثانياً: إنّ الموحّدين «يفضّلون السريّة في الصلاة، عملاً بقول أمير المؤمنين عليه السلام: "صلاة السرّ تزيد على الجهر بسبعين ضعفاً"».

ثالثاً: إنّ الموحّدين يتميّزون «بالصرامة في معاملة المريدين. فهم لا يسمحون لهم بممارسة الصلاة إذا لم يكونوا ملتزمين بالأخلاق العالية»^(٢٠).

يبدو أنّ هذه المبررات لإلغاء الصلاة هي براهين على أنّ الدرزيّة ليست من الإسلام في شيء. ويعترف الشيخ نصر بـ «أنّ الموحّدين يفضلون الصلاة على النّبي في أنفسهم، أو بصوت خافت»^(٢١).

(١٨) المرجع نفسه، ص ٢٥.

(١٩) عملاً بقول الرسول: "صلّوا في بيوتكم".

(٢٠) الموحّدون الدروز في الإسلام، ص ٣٤-٣٥.

(٢١) المرجع نفسه، ص ١٠٠؛ حاشية ٢.

ويعتبر الشيخ بهجت غيث، أن عبادات الظاهر، بطريقة عامة، مضرّة غير مفيدة: «التعبّادات الجسمانيّة.. تخذع ممارسيها؛ فيحسبونها شيئاً وهي بالحقّيقة كالسرّاب اللّامع تحسبه ماءً فإذا جئته لم تجده شيئاً»^(٢٢). لهذا، لم يبق في الموحّدين أيّ توجّه أو إقبال لغير الله.

هؤلاء «ماتت عندهم التكاليف والأمكنة والأزمنة؛ وتحرّروا من جمود التقاليد والأعراف ومخاوف وآمال الثواب والعقاب.. أمّا الذين انشغلوا عن المعبود (بالقيام بالتكاليف) فقد انطفأت سرج عقولهم، وتحجّرت قلوبهم، وهتكوا أسرار محارم الحق، فباتوا، وقد شغلّتهم أنفسهم الأمّارة بالسوء بظاهر ألفاظهم، عن الحقّ والحقّيقة، فتاهوا في ضلالهم المبين، واستكبروا، وظنّوا أنّهم أشدّ قوّة من الحق وفيهم الحول والطول. وقد فُتّنوا وحسبوا أنّهم مهتدون. إنّهم في غياهب جهل أنفسهم سامدون.. ويخادعون الحق وأهله...»^(٢٣).

وتعترف الدكتورّة نجلاء أبو عزّ الدين بأن لا شعائر دينيّة عند الدروز، ولا وسائط، أي: لا أمكنة، ولا مساجد، ولا معابد، ولا شيوخ، ولا كهنة. تقول: «إنّ مذهب الدروز مسلك صوفي عرفاني، يصفونه المسلك الثالث. فالسالك، بعد أن يكون قد ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة وباطنها، يصل إلى مرحلة يصبح عندها مهياً لتقبّل الحقيقة دون حاجة إلى شعائر ووسائط»^(٢٤).

(٢٢) في معارج الروح، ص ٣٧.

(٢٣) المرجع نفسه، ص ١١٣.

(٢٤) الدروز في التاريخ، ص ١٤٨.

أمكنة العبادة في الدرزية على ثلاثة : المجلس، والخلوة، والمقام.

المجلس مكان للقاء العموم. يوجد منه، أقله، واحد في كل قرية أو مجموعة قرى درزية. يحدده الدكتور صالح زهر الدين بقوله: «المجلس هو المركز الديني الذي تمارس فيه عائلة، أو مجموعة عائلات، في قرية واحدة، واجباتها الدينية، مساء كل خميس، وفي الليالي العشرة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والتي تسمى بـ «ليالي العشر»^(٢٥). «في المجلس، يقوم أحد مشايخ القرية، والذي يسمى بـ "سايس المجلس"، بمهمة المسؤول عن شؤونه، مشرفاً على الاجتماعات الدينية الأسبوعية ذات المراحل الثلاث:

١. تستغرق المرحلة الأولى تسعين دقيقة. وباستطاعة كل درزي أن يشارك فيها شرط ارتداء الثياب الخاصة بشيوخ الدين: سروال أسود وعمامة ذي لون أبيض، أو قلنسوة بيضاء.. وتقتصر على الوعظ والإرشاد فقط.

٢. وتستغرق المرحلة الثانية ثلاثين دقيقة زيادة عن الأولى. وهي مخصصة للذين تقدموا في اطلاعهم على العقيدة، مستفسرين حول بعض التعاليم التي يتضمّن مذهب التوحيد قبل "تسلم الدين" والسماح لهم في الاطلاع على كتب العقيدة.

٣. وتستغرق المرحلة الثالثة ساعتين ونصف الساعة بعد المرحلتين الأوليتين (كذا). وهي مخصصة لكبار المشايخ الذين تخطوا الشروط الواجبة لانتقالهم إلى هذه المرحلة. وبالنسبة لهم، تمثل هذه

(٢٥) تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، بيروت، ١٩٩١، ص ٤٧.

المرحلة " دور الكشف " والتعمق في أسرار المذهب. بيد أن ليلة عيد الأضحى هي الوحيدة التي يستمر فيها كبار المشايخ بممارسة فروضها الدينية حتى الصباح.

وإذا كان ذلك حال العقال الرجال، فكذا الحال بالنسبة للنساء المتدينات. فهن يخضعن أيضاً لنفس النظام ونفس المراحل. كلّ منهنّ حسب تقدّمهنّ في معرفة تعاليم العقيدة»^{(٢٦)(٢٧)}.

والخلوة مكان خاص بأحد المتدينين، أنشئ على اسم أحد الأولياء. وأكثر ما تكون في مكان منعزل عن الناس. يختلي فيها من يشاء من المتعبدين.

أشهر الخلوات:

١ - خلوات البياضة:

تقع على تلة مرتفعة، تشرف على حاصبيا وفلسطين والبحر وسهل مرجعيون وقسم كبير من البقاع. تتألف من عدة مجالس: مجلس يخصّ دروز لبنان، ومجلس يخصّ دروز حوران، وثالث يخصّ دروز فلسطين، ورابع يخصّ دروز حلب. تتوسط هذه المجالس الخلوة

(٢٦) المرجع نفسه، ص ٤٨.

(٢٧) عن هذه المراحل أشار ابراهيم الاسود بقوله: «وفي ليلة كلّ جمعة ينضمون (أي رجال دين الدروز) إلى مجالس خلواتهم لاستماع قراءة الكتب الدينية. وانصرفهم من تلك المجالس يكون بحسب درجاتهم في الدين. فممنهم من يبكر في الانصراف، ومنهم من ينصرف في وسط السهرة، ومنهم من ينصرف في آخرها» (ذخائر لبنان، ص ١٢٢).

الأساسية المركزية التي تقوم أمامها بركة مبنية من الحجر، ترمز إلى معانٍ دينية يعرفها المشايخ.

تعدّ خلوات البياضة المركز الديني المشترك لكلّ دروز العالم. فيها يقوم المشايخ بنسخ كتب الحكمة وشرحها. كلما فُقد كتابٌ من مكان ما من المعابد الدرزية، يُرسل عوضه كتابٌ آخر من نسخ البياضة. وفيها يمارسون العبادة والزهد والتأمل. ويحفظون الكتب غيباً، ويتممون جميع الفرائض التوحيدية.

يعيش المشايخ من محصول الأراضي الزراعية العائدة لوقف الخلوة. وأهم محاصيلها: الحبوب، والخضار، وكروم العنب، واللوز، والصنوبر، وأصناف الفاكهة، والعسل. واشتهر المشايخ بصنع نوع من الضيافة يسمونه «النقل»، وهو من مسحوق اللوز والسكر وسواهما.

بالرغم مع انقطاع مشايخ البياضة عن الناس، يقوم بعضهم، بين الحين والحين، بزيارات اجتماعية وقت الحاجة. فهم بـ «استطاعتهم أن يوفقوا دائماً بين المتنازعين منهم (من الدروز)، وأن يحسروا نار الحقد والتعصب البغيض، وأن يخففوا من حدة الأعمال الخطيرة ونتائجها، وأن يغرسوا بذور الوفاق الاجتماعي، ويقوّوا روابط المحبة»^(٢٨). كلمتهم مسموعة، ورأيهم محترم.

٢ - خلوة القطالب:

خلوة قديمة، ترجع إلى أيام الأمير السيد في القرن الخامس عشر. تقع على تلة صغيرة، مشرفة على عين قنية في الشوف. رُشّت

(٢٨) راجع: حافظ أبو مصلح، واقع الدروز...، ص ٢٢ - ٢٤.

جدرانها باللون الأبيض. فيها يقرأ المتعبّد الحكمة، ويطلع على التفسيرات الدينية الضرورية لممارساته الروحية. تعلو عن سطح البحر نحو ألف متر، سمّيت كذلك لكثرة شجر القطلب المحيط بها. و«الوافدون (اليها) هم في العادة أناس بسطاء سليمو الطوية ويطمحون إلى القداسة»^(٢٩).

٢ - خلوة عين الشاوي:

تقع في عبيه على مقربة من الكليّة الداوذية. بناء قديم شبه مهمل الآن، وربما لوجود مقام الأمير السيد بالقرب منه والذي يستقطب معظم الوافدين. القيمون عليها الآن آل فرج من عبيه.

٤ - خلوات المونسة:

تقع على رابية فوق بلدة عرمون في قضاء عاليه. تشرف على البحر ومدينة بيروت. كانت في القديم جملة خلوات لم يبق منها إلا واحدة عامرة، والبقية آثار دارسة.

والمقام مزارٌ مخصّص لأحدِ حدود الدعوة في ظهوراتهم المتعدّدة عبر التاريخ. يأتيه الدروز، بمناسبات سنوية معينة، للتبرّك والصلاة والتقرّب إلى الباري المعبود.

أشهر المقامات:

١ - مقام شملين.

يدعى أيضا «المقام الشريف»، و«مقام سيّدنا لوقا» (الإنجيلي)

الذي مَثَّلَ في دوره بهاء الدين المقتنى. بني هذا المقام تخليداً لذكرى إقامة بهاء الدين ليلة واحدة، وهو في طريقه إلى دمشق. يقع بالقرب من بلدة شارون، عند سفح الجبل. مدخله مؤلف من ٣ قناطر نُقش على كل واحدة منها ٣ نجومات. كل نجمة تنتهي به رؤوس، تمثل الحدود الـ ٥.

يتألف هذا المقام من سبع عشرة غرفة وساحة فسيحة تصلها بدرج من حجر منحوت، في وسطها ثلاث شجرات وارفة الظل. وفي المقام أيضاً قاعة واسعة بطول ٢٥ م وعرض ١٢ م. فيها حجرة مغطاة بالسجاد المزخرف، وجدرانها مزينة بالعلم الدرزي ذي الألوان الخمسة.

٢ - مقام النبي أيوب.

هو نفسه أيوب التوراة. يقع المقام فوق بلدة نيحا الشوف، في مكان رائع الجمال، غني المنظر، كثيف الشجر، على ارتفاع ١٤٠٠ م. يقوم على قناطر عالية من حجر منحوت. ويتألف من ساحة رئيسية محاطة من كل جهاتها بعشرين غرفة صغيرة من الحجارة البيضاء، وفي أعلاها غرفة المقام، تدخلها من باب صغير بعد أن تخلع الحذاء.

يزوره الدروز كل نهار جمعة. ويحتفلون في صيف كل عام بذكرى هي من أحبّ الذكريات والعبر إلى قلوبهم. ومن تقاليدهم فيها أن رئيس الجمهورية اللبنانية يُرسل ممثلاً عنه ويلقي في المحتفلين خطاباً أصبح تقليدياً. وتتوالى خطب ممثلي سائر الطوائف الدينية في لبنان. كما يشترك بهذا الاحتفال معظم السفراء والوزراء والوجهاء.

وسبب إجلال هذه الذكرى وتكريم هذا المقام، هو أن النبي أيوب

هو نفسه العقل الكلّي في إحدى ظهوراته، وأيضاً بما يرمز إليه النّبي أيّوب من «الصبر والاحتمال» فضيلة الدروز العظمى.

٣- مقام الأمير السيّد جمال الدين التتوخي.

يقع إلى الجنوب من بلدة عبيه. فيه رفات صاحبه وبقاياه ومؤلفاته التوحيدية النادرة. يؤمّه الزوّار من أصقاع البلاد ملتجئين بركاته في ظروفهم العصيبة، طالبين من رضاه «الصبر والاحتمال». فالأمير السيّد، كأَيّوب، ابتلاه الله بموت أبنائه وبناته كلّهم في حياته. يغطّي أرضَ المقام سجّادٌ مزرکش، وتكثر في زواياه الهدايا على مختلف أنواعها من شموع وساعات وأعلام درزية. وهو يعتبر من حيث المكانة كمقام النبي أيّوب.

٤- مقام عين الزمان

عين الزمان هو نفسه قائم الزمان الإمام حمزة بن علي. يتألّف المقام من طابقين يحتويان على عدد كبير من الغرف. يقع قرب السويداء عاصمة جبل الدروز.

٥- مقام المسيح

يقع في جبل حوران بين منعة ونمرى والطيبة في منطقة البجعة. يقال أنّ المسيح التجأ مرّة إلى هذه القمة حيث أقام حلقة سرية مع تلاميذه. والمسيح هو العقل الكلّي، وهو قائم الزمان حمزة. يتكوّن هذا المقام من ستّ غرف ومن أسطبل كبير للحيوانات. تعلوه قبة من ثلاثة أمتار. بناؤه من الحجر، وسقفه مرتكز على قناطر.

٦- مقام النبي شعيب

وشُعَيْب من «مَدِين»، أنكره شعبه وجحدوا نبوته، فهاجر إلى فلسطين حيث مات في حطين عند سفح الجبل في أعلى طبرية. يُحتفل بذكره في ٢٥ نيسان من كل سنة. تُقام فيه الاحتفالات الدينية، وتُنقل إلى العالم بواسطة الراديو والتلفزيون. يتألف المقام من ثلاث طبقات، ومن حوالي ثلاثين غرفة. في الطابق الثالث منها حجرة النبي المقدسة.

ثالث - مشيخة العقل

«مشيخة العقل» هي المركز الذي يستعيز به الدروز، اليوم، عن مقام «الإمامة»؛ أو هي امتداد تاريخي ديني للإمامة^(٣٠) «إنّ هذه الزعامة الروحية الأصيلة، على حدّ قول كمال جنبلاط، هي اشتقاق معنوي وامتداد تاريخي لفكرة الإمامة، أي الرشاد والحكمة وسلطة التوحيد والتقويم لمن تكون له. وهي نوعان: ولاية تنظيم، ورعاية للمصالح الشرعية والروحية الظاهرة للجماعة، ولاية القسط فيما بينهم بالعدل؛ وولاية استرشاد بالمثل الأفضل، واهتداء بالولاء الأرفع، واستئناس بالعرفان الأعلى، وبالتوجيه الأصفى والأفضل. والأقرب إلى تمثيل فكرة الإمامة هو قيام الولايتين ووجودهما وتوحدتهما في الشخص ذاته»^(٣١).

كان مقرّ شيخ العقل محصوراً في لبنان، وصلاحيّاته تشمل جميع الدروز حيثما كانوا، في لبنان أم في سوريا أم في فلسطين. وفي لبنان، «لم يكن للمشيخة مكانٌ معيّن خاصٌّ بها، فكان مكانها تابعاً لمكان الشيخ، فالبلدة التي منها الشيخ هي مركز المشيخة، ولذا فقد تداولتها

(٣٠) القاضي أمين طليح، مشيخة العقل والقضاء المذهبي الدرزي عبر التاريخ، المطبعة

الانطونية، بيروت ١٩٧١، ص ٧٤.

(٣١) كمال جنبلاط في مقدمة كتاب «أضواء على مسلك التوحيد»، ص ١٩....

مناطق جبل لبنان، كما تداولتها مناطق وادي التيم»^(٣٢).

لقّب شيخ العقل، في الماضي، بعدّة ألقاب. فكان يدعى بشيخ العصر، وشيخ العقّال، وشيخ المشايخ، وشيخ مشايخ العصر... يعاونه عدد من المشايخ الذين دعوا هم أيضاً شيوخ العقل. وكان عددهم في الغالب أربعة ليتّم بهم، مع شيخ العقل، عدد الحدود الخمسة.

«وقد كان شيخ المشايخ يتميّز بلبس مشلح أبيض ونظافة فائقة. ويصحبه في أثناء تنقلاته جمهور غفير من الناس، وأينما حلّ كان الشعب يستقبله بالحفاوة والحماسة، وكان السعيد من يُتاح له أن يمسّ ذيلَ جبته تبركاً»^(٣٣). «وقد تعود الدروز منذ القدم أن ينظروا إلى مقام المشيخة نظرة احترام وتكريم. يرون في احترامه احترامَ ذواتهم، وفي تكريمه تكريمَ أنفسهم. يلحظون فيه الرمز القائم لعظمة الإمامة وهيبتها ووقارها»^(٣٤).

«كان الشيخ منذ توليه ينقطع عن كل عمل دنيوي، ويعيش من الهدايا التي كانت تأتيه من مختلف النواحي. وكانت حياته بسيطة منظمّة منعزلة خليقة بعازلٍ يعيش في الزمن القديم. وكانت أعماله روحية.. وكان مشايخ العقل يعيشون ممّا يأتيهم من رزق يوصى لهم به. وكان حقاً لهم أن يرثوا كلّ من مات وليس له وارث شرعي. كما أنّ الدروز كانوا في اضطرار إلى الإيصاء بشيء إلى أولئك الشيوخ كي ينالوا بذلك

(٣٢) عارف أبو شقرا، الحركات في لبنان الى عهد المتصرفيّة، مطبعة الاتحاد، بيروت،

بدون تاريخ، ص ١٩٠.

(٣٣) المرجع نفسه، ص ١٩٠.

(٣٤) المرجع نفسه، ص ١٨٨.

رضاهم وبركتهم»^(٣٥).

استمرّ شيخ العقل واحداً لجميع الدروز حتى الربع الأوّل من القرن التاسع عشر، بسبب خلاف نشب بين البشيرين: الشيخ بشير جنبلاط والأمير بشير الشهابي الثاني. وانقسمت مشيخة العقل بين الحزبين الدرزيين الكبيرين، فكان شيخ عقل لليزبكيين وشيخ عقل آخر للجنبلاطيين... وبعد الحرب العالمية الأولى، عند تقسيم الدول العربية، انقسمت أيضاً المشيخة شتاتاً: فكان لسوريا ثلاثة مشايخ، وفلسطين شيخ واحد، وفي لبنان كان عددهم يتراوح بين شيخين وثلاثة. أمّا اليوم فالمشيخة، في كلّ من البلدان الثلاثة، اجتمعت في واحد.

«ليس لدينا ثبّت يوضح تعاقب الشيوخ على هذا المنصب شيخاً شيخاً وعهداً عهداً. فهناك عهود لم يصل إلينا أيّ خبر عن أي شيخ في أثنائها»^(٣٦). وقد تكون «التقيّة» سبباً لذلك، جرياً على نصيحة بهاء الدين: «أن يكون أعظم ما عندهم الصبر والسكوت والسترة»^(٣٧).

هذه «السترة» ضُربت على الموحّدين منذ نشأتهم، منذ غيبة الشيخ الأوّل بهاء الدين المقتنى، بسبب اضطهاد الفاطميين لهم، واحتلال الصليبيين لبلادهم، وانتصار السلطان صلاح الدين عليهم، وسيطرة المماليك، ثمّ العثمانيين الذين قدّموا الأمراء المعنّيين على سائر الأمراء في أوائل القرن السادس عشر... كلّ هذه الفترات كانت غامضة جداً في تاريخ مشيخة العقل.

(٣٥) المرجع نفسه، ص ١٩٠.

(٣٦) المرجع نفسه، ص ١٨٨.

(٣٧) منشور نصر ابن فتوح ١٠٧/٨٢٨.

ومع هذا، تلمع أسماء بعض المشايخ، في عصور القهر و«التقيّة» هذه، نتوقّف عندهم لما لهم من أعمالٍ تفيّدنا في توضيح العقيدة وتفسير الحكمة. نذكر منهم:

١- **الأمير عيسى التتوخي:** وهو الجدّ الخامس للأمير عيسى المعاصر للأمير السيّد. عُرف عنه جمعُ كتب الحكمة في ستّة أجزاء، في الجزئين الأوّل والثاني جمع رسائل حمزة بن علي وإسماعيل التميمي، وفي الأربعة الباقية رسائل بهاء الدين المقتنى. وعدد رسائلها جميعها: مائة وسبع رسائل (١٠٧ لا ١١١ كما هي عليه اليوم. ممّا يعني أنّ الرسائل الأربع الأولى لم تحسب في عدادها). و«لذلك يكون له فضل كبير على كل موحد»^(٣٨).

٢- **الأمير عيسى الثاني المعاصر للأمير السيّد.** كان يتفنّن بكتابة الحروف وتنميقها حتى شبّهه بعضهم بـ «ابن مُقلّة» كاتب القرآن الأوّل. وقد كلّفه الأمير السيّد لينسخ كتب الحكمة بخطّه الجميل. ولا يزال رجال الدين يغالون بالكتاب الذي يعرفون أنّه مخطوط بيده. ويقال أنّ الأمير السيّد استكتبه في وضع كتب الشرح. فعليه «يكون لكلّ من الأميرين فضلٌ لا يمحو وذكرٌ لا يزول»^(٣٩).

٣- **الأمير سيف الدين التتوخي (٧٨٩-٨٦٤هـ).** «الأمير الخطير والشاعر الكبير والصائغ القدير». وُلد في عبيه. كانت جلّ أشعاره في الغزل والوصف والمديح. فاستدعاه الأمير السيّد وطلب إليه

(٣٨) توفيق سليمان، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، ص ٢١٩. أنظر أيضاً: سامي أبو

شقرا، مناقب الدروز...، ص ٥٧.

(٣٩) توفيق سليمان، المرجع المذكور، ص ١٣٣.

أن يحول غزله المادي بالغزل بالعزة الإلهية ومدح الأنبياء. فنزل عند رغبته. ذهب إلى القاهرة وتعلم فيها الصياغة وصك النقود، ثم عاد إلى عبيه فأخذ يشتري الحلى القديمة ويصكها دنانير فأثرى. ولكنه زهد بما أثرى. كان يتجول على دابته بين الموحدين، وعلى دابته خرج، فيطلب من المحتاجين أن يأخذوا من الخرج حاجتهم، ومن الميسورين أن «يخطوا» في الخرج ما يزيد عندهم. فضرب بذلك المثل: «حط بالخرج». ولما تحسنت بذلك أحوال الموحدين وأصبحوا كلهم مكتفين راحوا جميعهم «يخطون بالخرج». وهكذا جعل الأمير من «الخرج» بداية الاشتراكية عندهم.

٤ - الأمير جمال الدين عبدالله التنوخي المعروف بالأمير السيد. ولد سنة ٨٢٠هـ / ١٤١٧م، وتوفي سنة ٨٨٤هـ / ١٤٧٩م. «لعل أكبر شخصية علمية بين الدروز، منذ بهاء الدين المقتنى، هي شخصية الأمير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي»^(٤٠). وقد لا يكون له بين الدروز مثيل، لسعة اطلاعه، وعمق سره، وكثرة شروحاته للحكمة، ونزاهة آدابه، وشمول معرفته، وقداسته سيرته، وتجلده على نكبات الدهر، واستثناسه بالقرآن والإسلام...

«ولسنا نبالغ إذا قلنا إن شروح الأمير السيد تأتي في رأس القائمة. فهي بداية الاجتهاد التوحيدي ونهايته حتى الآن... لأن كل المؤلفات التي وضعها المجتهدون الدروز، الذين أعقبوا الأمير السيد، كانت في جوهرها دوراناً في فلكه»^(٤١).

وعن شروحات الأمير السيد قال الشيخ الفاضل: «شروحات

(٤٠) عبد الرحمن بدوي، مذاهب الاسلاميين: «الدروز»، ص ٦٤٤.

(٤١) الشيخ الدكتور أنور قواد أبي خزام، إسلام الموحدين، ص ٩٢.

السيد الأمير أمانا، وهي أول ما يحاسبنا الله فيه يوم القيامة، لأنها واضحة موضحة، ما تركتتنا في شبهة، ولا أبقنتنا في حيرة. وفيها كفايتنا، وما نريد علماً وعملاً»^(٤٢).

ولد في عبيه، و«كان يطوف القرى في طلب العلم والحديث وهو صغير السن، وتورّع يافعاً»^(٤٣). «جود كتاب الله العزيز (القرآن) ودرسه وتلاه غيباً، ولازم الدرس فيه حتى انطبعت فصوله وآياته وأعشاره وسوره وسطوره في قلبه، بحيث لا يغيب عنه لفظاً واحداً»^(٤٤). وكان يحرص الأولاد على حفظ الكتاب العزيز، ويأمر الآباء بأن يجعلوا لأبنائهم جُعلاً على حفظه ترغيباً لهم.

رحل الأمير السيد إلى دمشق للعلم، وبقي فيها اثنتي عشرة سنة. بعدها عاد إلى عبيه حيث أقبل عليه التلاميذ من مختلف البلاد. وكان متشدداً معهم في أمور الدين: «فمن خالف أو بان منه زلة يُطرد من المجلس، فيُشهر أمره أنه منفي، ويكون ذلك عاراً عليه. فصار لذلك أمرٌ عظيم في قلوب الناس وخوفٌ شديد وهيبة بالغة من غير قيد ولا سجن ولا خوف قتل ولا ضرب. ثم جعل رسماً على من يثبت عليه ذنب من الذنوب العظيمة... ومن شرب شيئاً من المسكرات، أو أخطأ في تصرفه بوجه آخر، أو ظلم أحداً، أو تعدى على أحد، وما أشبه ذلك، يمنعه من دخول تلك المجالس التي رتبها. فصار ذلك أشد هيبة عند الناس من قصاص الحكام بالضرب والقتل. وهابوا مخالفة أوامره أكثر من

(٤٢) من آداب الشيخ الفاضل، راجع يزيك، ولي من لبنان، ص ٧٨؛ أبي خزام، ص ٩٤.

(٤٣) عجاج نويهض، التنوخي الامير جمال الدين...، ص ١١٣.

(٤٤) المرجع نفسه، ص ١١٣.

مهابتهم سطوات الملوك الدنيوية. وكان الرجل، إذا جرى منه ذنب كبير واشتهر عنه ذلك، يلزم بيته ولا يجسر على الخروج بين الناس، حياءً وخجلاً، أو احتساباً للطرد والنفي»^(٤٥).

رُزق ثلاثة أولاد وبناات، توفوا جميعاً في حياته. وكان آخرهم عبد الخالق الذي مات ليلة الاحتفال بعرسه، وذلك بفرسة بغلته المميتة. ولما بلغ الأمير السيّد مقتله، كتم الأمر على المحتفلين والمغنيين، ثم أعلمهم آخر الأمر، وارتجل لهم خطبة في الأمر العصيب.

بعد وفاة آخر أبنائه «كره الدنيا، واشتدّ شوقه إلى ربّه، ثم أخذ في تدوين الشروحات، وتبيين السنن والفروض والواجبات، في التوحيد وإقامة الحجّة وإيضاح المحجّة واليوم الآخر ومعرفة ربّ الأرباب وخالق الأرض والسموات»^(٤٦). ويصف لنا ابن سباط زهد الأمير في أواخر حياته بقوله: «كان يسهر الليل في طاعة ربّه، وينام ثلثه. وكان يجلس أكثر لياليه لا يشغل بأمور دنيونة ولا حكايات في غير الحكمة. ثم يعظ ويفيد من حضر إلى نحو ثلث الليل، ثم ينام ثلثه، فينام من في المجلس، ثم يقوم الثلث الأخير فيخلو في طاعة ربّه»^(٤٧).

عرّف عنه أنّه «أمرَ بعمارة المساجد في القرى، وتجديد الجوامع، وإنشاء الأوقاف.. ثم جلبَ الفقهاء إلى النواحي، وأقام الخطب أيام الجمعيات في كلّ قرية.. ثم شدّد على القراءة الصحيحة في القرآن

(٤٥) عجاج نويهض، المرجع المذكور، ص ١١٤-١١٥.

(٤٦) عجاج نويهض، المرجع المذكور، ص ١٠٠. نقلاً عن أبي مرعي.

(٤٧) عجاج نويهض، المرجع المذكور، ص ١١٤.

الكريم»^(٤٨). ويستفيد الدكتور عبد الرحمن بدوي من تشدد الأمير في حفظ القرآن وفرائض الإسلام ليقول عنه: «إنَّ هذا الأمير العالم الدرزي الكبير كان يستمد علمه وورعه من أعلام أهل السنة ويقتدي بهم»^(٤٩). ويطمئن إلى «أنَّ أحداً من الدروز قد أنكر عليه شيئاً من هذا. وهذا يدلّ دلالة قاطعة على أنَّ الدروز -حتى ذلك الوقت على الأقل، أعني في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي- لم يسقطوا الفرائض الدينية، ولم يطرحوا القرآن، ولم يتّرخّصوا في ركن من أركان الإسلام، وكانوا يؤدّون الصلاة في أوقاتها، ويؤدّون المؤدّنون في أوقات الأذان»^(٥٠).

ولكن، إذا علمنا، من ناحية أخرى، أنَّ الدروز، حتى يومنا هذا، يُعدّون الأمير السيّد قطباً من أقطاب مذهب التوحيد، وأنَّ قبره في عبيه لا يزال مقصد الزيارة والتبرّك من آلاف الدروز في كلّ عام، وأنَّ شروحاته لرسائل الحكمة تنال عنايةً فائقة لدى شيوخ العقل حتى الآن، وأنَّ هذه الشروحات نفسها سرّية كسرّية الحكمة نفسها.. هذا يعني أنَّ في مواقف الأمير السيّد «تقيّة ومساترة»، فهو، في الظاهر، مسلم تقي، وفي الباطن، درزي خفي.

لقد أخطأ الدكتور بدوي في استنتاجه، ويثبت خطؤه بنفسه في قوله بأنَّ الموضوعات التي وضعها الأمير السيّد «تدور كلّها حول موضوعات في الأخلاق والآداب والمعاملات، ولا شأن لها بشيء من عقائد الدروز في الإلهيات والتوحيد والمعاد. وإذا تصفّحناها وجدناها في

(٤٨) عجاج نويهض، المرجع المذكور، ص ١١٤.

(٤٩) عبد الرحمن بدوي، مذاهب الاسلاميين: «الدروز»، ص ٦٤٧.

(٥٠) المرجع نفسه، ص ٦٤٧ - ٦٤٨.

آرائها لا تخرج عما نجده في كتب الأخلاق والمواظف والفقه السنّية الإسلامية، وليس فيها أيّ ظل من تأثير عقائد الدروز الإلهية»^(٥١).

إلا أن الدكتور عبد الرحمن لم يطلع، على ما يبدو، على شروحات الأمير السيد لكتب الحكمة. ولكن، إذا كان من حقّ الدكتور أن يجهل ذلك، فليس من حقّه إطلاقاً إطلاق الأحكام المبتورة الناقصة.. ألا يعلم الدكتور أن الأمير السيد هو نفسه أرسل إلى مصر مبعوثاً ليأتيه بسجلات حاكمة فاطمية ليضعها في مقدّمة الرسائل الـ١٠٧، وذلك لاجل التمويه والتدليس والمسايرة!!! كنّا نظنّ بأنّ الدكتور يعرف أكثر من سواه مضمون رسائل الحكمة، ولكنّه، كما يظهر منه الآن، «ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة»، على حدّ قول الكتاب^(٥٢).

ألا يعلم الدكتور أيضاً أن الأمير السيد، عندما استجاب لدعوة أهل بلده للرجوع إليهم من دمشق، عرض عليهم مطالبه وشروطه، «فاجتمع الناس لدرس مطالبه. ولما تليت عليهم وقّفوا إجلالاً وتقديراً. ولا يزالون إلى اليوم عندما يهّمون بقراءة ما كتبه في شرح بعض الرسائل يقفون جرياً على العادة التي ألفوها. وبعد تلاوة الرسالة (المطالب) رضخوا لمضمونها. من هذه المطالب «حثّ الناس على مجارة الكثرة فيما يرغبونه، ودراسة القرآن الكريم، وقطع المنادة على الأموات في المآتم، ومنع النساء من النواح، وتعليم البنات، وفتح المدارس»^(٥٣)...

ألا يعلم الدكتور أن «مجارة الكثرة» هي دعوة قائم الزمان حمزة:

(٥١) المرجع نفسه، ص ٦٥١.

(٥٢) سورة الجاثية في القرآن ٢٣/٤٥.

(٥٣) توفيق سليمان، المرجع المذكور آنفاً، ١٤٥.

«استتروا بالمألوف عند أهله»، وهي «التقيّة»، والمساترة، والمداورة، والمصانعة... وأنّ في «دراسة القرآن» أضمن سلامة لـ «مجاراة الكثرة»!!!

لقد كان الأمير السيّد أكثر حذاقة من الدكتور حتى يجعله يظنّه مسلماً طيّباً. ولئلاّ نُنْهَم بالغباوة نقول: لعلّ الدكتور يريد كسب الأمير السيّد العالم ومنّ معه إلى حظيرة الإسلام!!! ألله أعلم. ولكنّ الدليل على جهل الدكتور كان أقوى من الدليل على حذاقته.

ثمّ إنّ الأستاذ سامي أبو شقرا يقول: «للأمير السيّد كتبٌ متعدّدة... كلُّ كتاب منها لا يقلّ عن أربع مائة صفحة منسوخة نسخاً، ومحظورة على غير العاقل تلاوتها»^(٥٤). ثمّ يدعوننا إلى التعرّف إلى آثاره وأخلاقه والتشبّه به فيقول: «ما أحوج البلد، على مختلف طوائفه وأحزابه، إلى سيّدٍ مقدام حصيف يفرض طاعته على كلّ مواطنيه، ويعمل على إزالة التخلف الحضاري والنزعة التقدميّة المزعومة»^(٥٥).

لكنّنا نسأل الأستاذ أبو شقرا: كيف يكون البلد بحاجة إلى الأمير، وكيف يدعوننا إلى التشبّه به؟.. وجميع كُتبه «محظورة على غير العاقل»؟! واحدة من اثنتين: أمّا سرّيّة شروحات الأمير وبالتالي خراب هذا البلد؟ وإمّا نجاة البلد وبالتالي نشر أقوال الأمير؟!

٥ - الشيخ أبو علي مرعي زهر الدين، تلميذ الأمير السيّد الذي أوفده إلى مصر ليأتيه ببعض الرسائل الدينيّة. فرجع حاملاً «السجلات

(٥٤) سامي أبو شقرا، مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ، ص ٢١٥.

(٥٥) المرجع نفسه، ص ٢١٧.

الأربعة التي ألحقها الأمير السيّد بالكتاب الأوّل من المعلوم الشريف»^(٥٦). مات فدفن في قرية الفساقين ناحية غرب الشوف. وله فيها ضريح لا يزال قائماً الى يومنا هذا.

٦- الشيخ زين الدين عبد الغفّار تقي الدين. وُلد في كفرمتّى سنة ٩١١هـ. وتوفّي سنة ٩٦٠هـ/١٥٥٧م. تأتي منزلته في تفسير رسائل الحكمة، بعد الأمير السيّد. و«قلّما نجد مَنْ خَلَفَ مثله تراثاً دينياً وأدبياً ضخماً. وقد بلغت كتبه المتعلّقة بالدين منزلةً عالية جداً، يستعان بها في تفسير ما غمض أو أشكل من النصوص»^(٥٧).

من مؤلّفاته السريّة: (١) قاموس الحكمة. وهو يحتوي على شرح مفصّل لرسائل الحمكة^(٥٨)؛ (٢) ألنقط والدوائر. نشره سيبولد المستشرق الألماني سنة ١٣١٩هـ/١٩٠٢م. وهو كتاب مخطوط فيه إيضاحات دينيّة كثيرة. (٣) كتاب مختصر البيان في مجرى الزمان. نشره هنري غيز وترجمه إلى الفرنسية سنة ١٨٦٣^(٥٩).

٧- الشيخ محمّد أبو هلال المعروف بالشيخ الفاضل. من قرية الشعيرة من أعمال وادي التيم. رعى الماعز، ثمّ احترف الزراعة. وكان، مع هذه، يتعلّم حتى اشتهر بعلمه وفضله. عاصر الأمير فخر الدين المعني الكبير. وكانت وفاته سنة ١٠٥٠هـ/١٦٤٠م في قرية عين عطا قضاء راشيا. له فيها مقام يقع غربي القرية. له جملة قصائد تُرثّل في

(٥٦) توفيق سليمان، المرجع المذكور، ص ١٥٢.

(٥٧) أمين طليع، مشيخة العقل...، ص ٨٩.

(٥٨) اسم القاموس الحقيقي: «كتاب المناظرات وبهجة المذاكرات».

(٥٩) انظر تعريفاً كاملاً بهذه الكتب في فصل "المصادر والمراجع".

المعابد، وفي مناسبات مختلفة: كالزواج والموت... وله في مديح صبر قومه واحتمالهم مشقات هذا الدهر أشعار وقصائد.

اشتهر الشيخ الفاضل بالورع والزهد والخلوة في الجبال واعتزال الناس. وتأخذ الخشن من اللباس، والقليل من الطعام. تورع عن الملذات البدنية، طمعاً في اللحاق بمن تقدمه من عقّال وصوفيّين. كان يلبس اللبس الأزرق من الثياب دون غيره^(٦٠). «ولعلّ هذا هو الأصل في اتّخاذ العقّال حتى اليوم الأزرق الغامق من الثياب»^(٦١).

٨- الشيخ محمد الأشرفاني، مؤلف كتاب «عمدة العارفين في قصص النبيّين». ويسمّي رجال الدين هذا الكتاب «المؤلّف». وهو من المراجع الأساسية المعتمدة في فهم ما غمض من أمور الدين. ولد الشيخ في أشرفية الشام، وعاش، على ما يبدو، في القرن الحادي عشر الهجري، وذلك من قوله في خاتمة كتابه أنّه عمل في تأليفه سبع سنين، آخرها سنة سبعين بعد الألف (١٠٧٠هـ).

قليل في هذا الكتاب أنّه «لا يبلغ العالم من علماء بني معروف رتبة العلم إذا لم يكن متقناً الوقوف على عمدة العارفين»^(٦٢)، واشتهر عند بني معروف اشتهاً واسعاً، لم ينل مثله كتاب آخر إلا كتب الأمير السيّد^(٦٣)، وقيل فيه أيضاً: «لعلّ هذا الكتاب هو آخر ما ألّف على هذا

(٦٠) راجع عجاج نويهض، «التنوّخي» حيث يستشهد بـ «آداب الشيخ الفاضل محمد أبي هلال» لأبي علي بن عبد الملك بن الحاج يوسف الحلبي، ص ٢٧٤.

(٦١) الدكتور بدوي، مذاهب الاسلاميين، ص ٦٥٦.

(٦٢) عجاج نويهض، الأمير السيّد عبدالله التنوّخي، ص ٢٤١.

(٦٣) المرجع نفسه، ص ٢٣٩.

المستوى في بابهِ في المجتمع المعروف في لبنان وديار الشام حتى اليوم»^(٦٤).

٩- الشيخ يوسف بن الشيخ سعيد الكفرقوقي. كان شاعراً فذاً يضاهي ابن الفارض في التصوف، والمعري في نظمه لزوم ما لا يلزم. لقد التزم في قوافيه اتباع الحروف الهجائية، وسمى كتابه «درر النحور في التوبة إلى الملك الغفور». وقدم لكل قصيدة منظومة بمقطوعة نثرية، هي الأخرى تبتدئ بالحرف الذي تبتدئ به القصيدة وتنتهي...

١٠- الشيخ أبو زين الدين يوسف أبو شقرا. عاصر الأمير يوسف الشهابي الذي تولى حكم لبنان من سنة ١٧٦٢ حتى سنة ١٧٧٠م. وكان له معه حادثة شهيرة، وهي: أن الأمير يوسف أحدث ضريبة على الشاشات (والعمائم هي من الشاشات) فاعترض مشايخ الدروز على هذه البدعة، وتوجه الشيخ لمقابلة الأمير في دير القمر. ولم تسفر المقابلة عن نتيجة. فاحتدم بينهما الجدل. وقال الأمير: إن البلاد لم تعد تتسع ليوسفين، أجابه الشيخ: «المزروك يرحل». وخرج الشيخ غاضباً وهو يسمع الأمير يقول: «إني سأحمي أفران دير القمر بشاشات العقال». وصل الشيخ إلى بعقلين ودعا الدروز إلى القتال، فاجتمع لديه في مرج بعقلين سبعة آلاف مقاتل. وركب بغلته وسار أمام الثائرين نحو دير القمر، وهو يردد صلوات الحرب. فلما علم الأمير يوسف بالأمر، همّ بالفرار. غير أن آل نكد سَعَوْا بالصلح وأقنعوا الأمير بالرجوع عن قراره، والدروز بالعودة إلى ديارهم... إلا أن الأمير حقد على الشيخ وأضمر له الشر. لكنه أظهر له غير ما يُضمر حتى قرّبه إليه. فاطمأن

الشيخ، وقبل، في أحد الأيام، دعوة الأمير إلى الطعام.. وفي الطعام دسّ الأمير للشيخ السمّ فمات... ولكنّ الدروز لم يبيتوا على ضيم. فدبروا للأمير وشاية لدى حاكم عكا الذي انتقم للدروز، فأُ مات الأمير شنقا.

١١ - الشيخ علي جنبلاط جدّ الشيخ بشير (+١٧٧٨م) عاصر الأمير حيدر الشهابي والأمير ملحم والأميرين الشقيقين منصور وأحمد، ومات في نهاية عهد الأمير يوسف الشهابي.

وبانتقال الإمارة من المعنّين إلى الشهابيين عمّد الأمير ملحم إلى قسمة الدروز بين جنبلاطيين ويزبكيين، فانقسمت بالتالي مشيخة العقل بين الشيخ علي جنبلاط والشيخ عبد السلام يزيك العماد.

واستمرت المشيخة مشيختين في لبنان إلى أن اجتمعتا من جديد في الشيخ محمّد أبو شقرا من عمّاطور. وذلك عند وفاة الشيخ اليزبكي رشيد حماده. وكان الشيخ أبو شقرا ولد سنة ١٩١٠، وتولّى مشيخة العقل سنة ١٩٤٩، وتوفي في ٢٤/١٠/١٩٩١.

١٢ - الشيخ بهجت غيث تسلّم المشيخة إثر موت أبو شقرا، كقائم مقام شيخ العقل. ولا يزال حتى اليوم على هذه الحال، ولكن، ليس بدون مشاكل بين الدروز. للشيخ غيث جملة كتب في الدين، منها: في معارج الروح؛ ومعارج الرّوح في مرايا التوحيد.

خاتمة الكتاب

يوم تكشف الأسرار

«... وسوف أعقد مؤتمراً صحافياً أذيع فيه أسراراً ووثائق عن محاولات إسرائيل لإنشاء دولة طائفية تضم جنوب لبنان وجزءاً من الشوف والبقاع الغربي مع الجولان المحتل: ان محامياً لبنانياً كبيراً قد دعي الى روما لمقابلة رئيس الاستخبارات الاسرائيلية، وقد قابله بالفعل، وأطلع على ذلك المخطط الرهيب، فأطلع عليه بعض الجهات اللبنانية والسورية. وتم احباط المكيدة حينذاك»^(١).

هذا الكلام هو لنقيب الصحافة اللبنانية رياض طه الذي دعا يومذاك الى اجتماع مغلق عُقدَ في ٢٢ أيار سنة ١٩٧٣ في دار النقابة. ذهل الحاضرون، وراح ينظر الواحد الآخر، ويريد مزيداً من المعلومات والايضاحات والاسماء، فلم يكشف النقيب عن شيء منها، بل وعدهم خيراً في اجتماع آخر مغلق، يكون فيه الحاضرون أكثر جلدًا وأصلب أعصاباً. وبقيت الاسرار في بطن النقيب لم تُكشف لشرٍّ حدث. الا أننا، والشرُّ الكبير على النقيب قد حدث، سنوافيكم بما لم يستطع النقيب الشهيد إعلانه:

«بتاريخ ١٦/١٠/١٩٦٧، اتصل كمال كنج هاتفياً من روما بكمال أبو لطيف (المحامي اللبناني الذي أشار اليه رياض طه) الى منزله في عيحا- راشيا. وطلب اليه أن يوافيه الى روما لأمر هام... اعتذر أبو لطيف لانه كان قادماً حديثاً من أمريكا اللاتينية حيث زار إخوته هناك، وان الناس يأتون للسلام عليه، ووعدَه بالسفر بعد حوالي أسبوعين.

(١) فاضل سعيد عقل وأنطوان جرجي الجبيلي، وقائع الحرب في لبنان ١/٣١٤.

«اتصل الكنج عدّة مرّات هاتفياً بأبي لطيف على رقم مكتبه أو منزله في بيروت يلحّ عليه بأن يحضر الى روما. فتذرّع أبو لطيف بضيق الوقت لا سيّما والسنة القضائية كانت في مطلعها. فظنّ الكنج أنّ نفقات السفر هي التي تُعيقه، فقطّع لأبي لطيف تذكرة سفرٍ من روما. وأبلغتُ لشركة أليطاليا برقيّاً. وهذه اتّصلتُ بأبي لطيف وأخبرته بالامر. فعينَ أبو لطيف موعداً للسفر بعد أن أطلعَ على بطاقة سفره من بيروت الى روما وبالعكس.

«استقبل الكنج أبا لطيف في مطار روما، ثم انتقلا معا الى «بانسيون فرانشييسي» في شارع «فينيتو» قرب متحف «بوركيزي»، حيث حُجزتُ غرفة لكمال أبي لطيف، بينما كان الكنج يمكث في فندق أقلّ شأنًا من «البانسيون».

«قال الكنج لأبي لطيف بأن اليهود منذ احتلوا محافظة القنيطرة وهم يحاولون بشتّى الوسائل التقرب من الدروز في الجولان، وخاصة مع بيت الكنج في مجدل شمس، باعتباره البيت المتنفّذ الأوّل في المنطقة... وقد قام عدد من الضباط اليهود بزيارة كمال الكنج في منزله، وكذلك زاروا الشيخ سليمان الكنج ابن عمّه...

«وتردّد الضباط اليهود، من نساء ورجال، لمجدل شمس. وكانوا يحلّون في دار الشيخ سليمان الكنج باعتباره ابن دار زعامة المنطقة وصاحب العبادة التقليدية... وبقيت مجدل شمس مدّة شهرين لا تخلو يومياً من عشرات الزائرين من دروز فلسطين... وقام عدد من الوزراء بزيارة مجدل شمس أيضاً. ومنهم «موشه دايان» و«ألون»... ثم بدأ يُقبل عليهم ضباطا من المخابرات الاسرائيلية...

«وابتدأ الدروز يشعرون أنّ أمرا خطيرا سيحدث... وعمد الزائرون على الافصاح عن مهمّتهم وغرامهم بزعماء مجدل شمس الروحيين والزمنيين. وعرف هؤلاء «أن الغاية من ذلك فصلُ الدروز عن الاسلام لانهم لا يمكن أن يتعايشوا وأياهم...

«وعندما أبلغت المخابرات الاسرائيلية بقبول بعض الوجهاء الدروز بالتعاون معهم سرّ اليهود ذلك كثيرا ، وأخذوا يُكثرون من التردد على مجدل شمس، ويُسدّون الخدمات للناس، ويُنفّذون المطالبَ بسرعة مذهلة. وبدأ تنفيذُ المخطط اذ انتدب كمالُ الكنّج للاتصالِ بدروز سورياً ولبنان، بعد أن وُضعتُ قوائمُ بأسماء الوجهاء الدروز الذين يُمكن التعاون معهم وطريقةُ اصطيادهم. ولذلك ذهب الى روما «بمهمةٍ كعضو في لجنة اسرائيلية تدرس مع السلطات الايطالية موضوع تصريفِ الفاكهة من اسرائيل، متّخذين من كون مجدل شمس بلدةً غنيّةً بالفاكهة ذريعةً لوجودِ كمال في اللجنة. كما أشاعَ كمال، قبل مغادرته مجدل شمس بأنّه سيُداوي عينيّه لدى أطباء في تل أبيب، وقد يُضطرّ لعرضها على اختصاصيين خارج اسرائيل.

«وبذلك حضر كمال كنّج الى روما برفقة ضابط مخابرات اسرائيلي (من الشّين بْت) تحت اسم «يعقوب». ويصف كمال أبو لطيف يعقوبَ هذا فيقول أنّه رجل متوسطُ القامة، أحذب، يُتقن اللغة العربية.. وكان كمال الكنّج قد اقترح الاتصال بكمال أبو لطيف وهو ضابط سابق في الجيش السوري، وقريب له، ووافقت المخابرات الاسرائيليّة على ذلك بعد أن قامت بجمع المعلومات عنه.

«ولذلك استدعي أبو لطيف الى روما، واجتمع مع كمال الكنّج الذي أخبره بالمخطط، واتفقا على ابلاغ الجهات العربية المعنيّة بالطريقة التالية:

١- يقوم كمال أبو لطيف باعلام كمال جنبلاط بالأمر، ليقوم بدوره بإعلام السلطات اللبنانية وغيرها من السلطات العربيّة التي يجد من المناسب اعلامها.

٢- يقوم كمال أبو لطيف، بعد أخذ موافقة جنبلاط، باعلام السلطات السوريّة.

وبعد أن عاد كمال أبو لطيف ونفذ ما اتفق عليه، طلب منه متابعة الاتصال مع المخابرات الاسرائيلية. فسافر مرة ثانية الى روما واجتمع ببيعقوب وكمال الكنج...

وأتضح، لابي لطيف، المخطط على الشكل التالي:

مشروع الدولة الدرزية:

١- حدود الدولة الدرزية: تمتد هذه الدولة من جبل الدروز الى الشاطئ اللبناني محيطة باسرائيل. وتشمل: القنيطرة، وقضاء قطنا، وضواحي دمشق (بعض قرى الغوطة الدرزية)، فقضاءي حاصبيا وراشيا، ثم الشوف، وقضاء عاليه حتى خلده، بما في ذلك بلدة الشويفات.

٢- عاصمة الدولة الدرزية: ومن المقرر أن تكون السويداء أو بعقلين عاصمة هذه الدولة. وذلك حسب أي من دروز لبنان أو سوريا يكونون أكثر تعاوناً مع اسرائيل.

٣- علم الدولة: هو العلم ذات الالوان الخمسة الذي وضعته فرنسا للدولة الدرزية بعد تقسيمها لسوريا.

٤- السكّان: يكون المسلمون السنّيون والشيعة في لبنان الجنوبي وكذلك في حوران والبقاع الغربي مخيرين بين البقاء كإقليّة لا شأن لها ضمن الدولة الدرزية أو الرحيل. أمّا المسيحيون فلا ضير من بقائهم. ويمكن اشراكهم في الحكم كإقليّة.

٥- المقومات الاقتصادية: هي مضمونة من قبل اسرائيل، وبتعهدات أميركية. يصبح ميناء صور، بعد تطويره، الميناء التجاري للدولة، ويبقى ميناء صيدا لتصدير النفط.

ورصدت أميركا ٣٠ مليون دولار للبدء بتهيئة الاجواء للتنفيذ.

طريقة التنفيذ:

١- تحت ستار مقاتلة الفدائيين الفلسطينيين تقوم القوّات الاسرائيلية باقتحام واحتلال المناطق التي يتواجد فيها الفدائيون. ثمّ تقوم قوّات أخرى باحتلال جنوبي لبنان حتى صيدا. وتتوجّه في الوقت ذاته قوّات مدرّعة اسرائيلية خارقة الجبهة السورية على محور درعا-أزرع-السويداء، وعلى محور القرى المتاخمة للحدود السورية الاردنية.

٢- تقوم حركات «سلبية» ضدّ الجيش الاسرائيلي المحتلّ، فيشجّعها اليهود سرّاً ولا يجمعونها بعنف، الى أن تبلغ من القوّة ما يكفي ظاهرياً لنشوب معارك بين الفريقين، يكون النصر فيها للدروز المحتلّة مناطقهم.

٣- في تلك الاثناء يكون الاتفاق قد تمّ مع عدد من زعماء الدروز على الصمود في مناطقهم والمحافظة عليها، كي لا تعود الى سوريا ولبنان، تمهيدا لانشاء كيان سياسي مؤلّف من هذه المناطق «المحرّرة» يتمتّع باستقلال تامّ.

٤- تتكفّل أميركا بحماية هذا الكيان عن طريق اسرائيل، كما تتكفّل أميركا بالاعتراف فوراً بهذا الكيان السياسي، وبأن تدفع الامم المتحدة والدول الغربية السائرة في فلكها للاعتراف به. وتكون اسرائيل بذلك قد كسبت «حزماً واقياً لها» (حسب تعبير يعقوب)، يقيها شرّ الاعتداءات العربية، ان من الجيوش النظامية أو الفدائيين.

٥- بعد انشاء الدولة الدرزية تقوم أميركا بالعمل لجعل لبنان وطناً قومياً مسيحياً، وتقيم دولة علوية في اللاذقية، ودولة كردية في شمال سوريا تتعاطف فيما بعد مع حركة البرزاني، فتقلّص الجمهوريّة العربيّة السوريّة الى سوريا الداخلية وتشلّ قدراتها.

ونفّذ كمال أبو لطيف المهمّة، فتمّ ابلاغ كمال جنبلاط وشوكت شقير والسلطات اللبنانية والسورية. ونقلت المعلومات الى الجمهوريّة العربيّة

المتحدة (الى عبد الناصر مباشرة)، وكلف عبد الناصر الضابطين: أكرم صفدي وهيثم الأيوبي بنقل هذه المعلومات الى السلطات العراقية بغية حثها على تكوين الجبهة الشرقية، ثم استدعي أبو لطيف الى بغداد للاستفسار منه عن بعض التفصيلات^(٢).

ولكن، إثر اكتشاف هذا المشروع، قطع أبو لطيف اتصالاته بالمخابرات الاسرائيلية خوفا على سلامته، وألقي القبض على كمال الكنج، وحكم عليه؛ واستمر عضو الكنيست الدرزي «جبر معدى» يعمل باتجاهه، فعقد يوما «اجتماعا صحفيا بمفرده، دعا فيه الى ضم هضبة الجولان لاسرائيل. واعترف أن أمنيته هي أن تقوم دولة درزية تضم كل الدروز، وتكون عاصمتها السويداء». وعندما استهزأ الصحافيون بأقواله، أعلن: «ان اليهود أيضا أرادوا قبل مئة سنة أن تكون لهم دولة، واذ ذلك ضحك منهم أيضا»^(٣).

وبعد مدة، طالب «جبر معدى»، وكان نائبا لوزير الاتصال، بقيام «وكالة درزية» على غرار الوكالة اليهودية، تهتم بالهجرة والتوطين، وتجمع النقود من ثمانين ألف درزي يعيشون في المهجر، للبدء بإنشاء دولة درزية مستقلة^(٤).

الأ أن «جبر معدى» لم يكمل شوطه، فقتله أحد عربان فلسطين في أوائل شهر شباط سنة ١٩٨١... وكمال جنبلاط أيضا لم ير لجهوده ثمرة، فقتل هو الآخر في ١٦/٣/١٩٧٧... وكمال الكنج قُطعت عنه، بعد خروجه

(٢) أنظر كتاب «الدروز في ظل الاحتلال الاسرائيلي» لغالب أبو مصلح، منشورات

مكتبة العرفان، بيروت ١٩٧٥، ص ٢٤٧ - ٢٥٢.

(٣) جريدة الاتحاد، ١٦/٨/١٩٦٨، نقلا عن المرجع السابق، ص ٢٥٣.

(٤) جريدة الاتحاد، ٢١/٧/٧٢، نقلا عن المرجع السابق، ص ٢٥٤.

من السجن كل زيارة من أي درزي... وكمال أبو لطيف فر بنفسه من ملاحقة الاستخبارات العاملة لاسرائيل... وشوكت شقير عُزل من منصبه... وسليمان الكنج يُدلي بشهادته على المضايقات الاسرائيلية^(٥).

هذا المشروع الاسرائيلي هو استمرار لمحاولات عديدة سبقته في التاريخ. وكلها تضرب على وتر «أن الدروز لا يمكنهم أن يتعايشوا مع المسلمين».

ففي مخيم عكا ١٧٩٨/٣/٢٠، أعلن نابليون بونابرت للأمير بشير: ان «رغبتى المخلصة هي أن أقيم للدروز استقلالهم، وأعطيههم مدينة بيروت ذات المرفأ كمركز تجاري لهم»^(٦).

وأجاب الامير بشير، لا برسالة، بل بـ «قوة من الخيالة الدروز لنجدة نابليون بينما كان يحاول اخضاع عكا، تحت أمره الشيخ عمر الظاهر وكان ذلك في آذار سنة ١٧٩٩»^(٧).

وفي زمن الانتداب قسّمت فرنسا بر الشام الى خمس دول «ذات سيادة كاملة»: دولة لبنان، دولة دمشق، دولة حلب، دولة جبل الدروز، دولة جبل العلويين. وعرفت «ان هذه الدول تتألف من شعوب مختلفة، لا جامع بينها. لا تشدها أواصر واحدة، ولا تجمعها أية مصلحة مشتركة»^(٨).

لقد عرف دروز اسرائيل هذه الحقيقة واعترفوا بها وأعلنوها على صفحات الجرائد. فقال «شريف مهنا»، من البقعة: «نعيش نحن أبناء الطائفة

(٥) جريدة العمل البيروتية ١٩٨١/٢/٢٥.

(٦) Bouron, Capitaine N., Les Druzes, Histoire du Liban et de la Montagne

Houranaise, Paris, 1930; Trad. angl. par Massy, 1952; p. 51-53.

Ibid., p. 52- 53 (٧)

Ibid., p. 137 -138. (٨)

المصادر والمراجع

- أولاً - المرجع الأساسي
- ثانياً - تفاسير الحكمة
- ثالثاً - مراجع حديثة مطبوعة
- رابعاً - مراجع التاريخ والسيرة
- خامساً - مراجع أجنبية

أولاً - المرجع الاساسي

رسائل الحكمة، تأليف حمزة بن علي بن أحمد، أسماعيل بن محمد التميمي، بهاء الدين علي بن أحمد السموقي المقتنى، سنة أجزاء في مجلد واحد، طبعة أولى، سنة ١٤٠٠ هـ. تقديم أنور ياسين، «مقدمة» عامة، ومقدمة في التعريف على كل رسالة. وفي هوامش الصفحات شروحات وتوضيحات ومراجع قرآنية وكتابية. في آخر كل مجلد صور عن المخطوطات. سلسلة "الحقيقة الصعبة"، رقم (٧)، دار لأجل المعرفة، ديارعقل، سنة ١٩٨٠؛ (٢٤×١٧)، ٨٦٣ صفحة.

كتاب الانيس المفيد للطالب المستفيد وجامع الشذور من منظوم ومنثور. الجزء الثاني: «لَمَعَ من كتب الدروز أصحاب حمزة بن علي» ويتضمن الرسائل التالية مع ترجمتها الى الفرنسية: رقم ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٨٤. صفحاته من ٦٧ حتى ١٥٥. وصفحات الترجمة: من ١٨٩ حتى ٢٧٧. وعليها شروحات وتعليق. وهي من نشر M. Le Baron Silvestre de Sacy; Impr. Royale, 1826.... Chrestomathie arabe.

L'Epître à Constantin (N°53). Ecrit religieux druze, publié et annoté pp. J.Khalil et L.Ronzevalte, in Mélanges de la Faculté Orientale, III, Fasc. II. Université St. Joseph, Beyrouth, 1909, pp 493-534.

ثانياً - تفاسير الحكمة

ميثاق يعني حجة ورباط على الخلق. للأمير السيد التتوخي، مخطوط رقم ١٤٣٦ في المكتبة الوطنية بباريس ٧٩٠ ورقة. وهو شرح لقسم من «ميثاق ولي الزمان»، رقم ٥ من «رسائل الحكمة».

الجوارح السبع. للأمير السيد التتوخي، مخطوط رقم ١٤٣٨؛ ١٢٣ ورقة. فيه معالجة لجوارح الانسان السبع، وهي اللسان (١٢-١٠ب) والعين (١٠ب-١٢٢) والأذن (١٢٢-١٢٥) (واليد ١٢٥-٢٦ب) والرجل (٢٦ب-١٢٨) والبطن (٢٨ب-٦٦ب) والفرج (٦٦ب-١٢٢ب).

تفسير الموسومة بكشف الحقائق، للأمير السيّد، يقع في ٧٩٦ ص. وهو تفسير صخم للرسالة رقم ١٣ من الرسائل. وتشرح مجمل العقيدة الدرزيّة شرحاً وافياً عميقاً وجريئاً.

مخطوط رقم ١٤٣٩ بباريس. وهو جزء من «تفسير كشف الحقائق». من ص ١٢ حتى ٦٩. وهو يؤلف الجزء الأخير من التفسير، أي من ص ٧١٩ حتى ٧٩٦. ويتضمّن أيضاً:

* أسباب المناداة الخمسة، ص ٦٩ ب.

* وفصول «عن إمام العارفين وحجة الطالبين ومنهل الواردين وزين العابدين وأزهد الزاهدين وكنز المجتهدين دنيا ودين، وحيد عصره وفريد دهره، الأمير العالم العامل الراجع الكامل جمال الدين». وهي تفسير لبعض آيات الحكمة مأخوذة من رسائل شتّى: ١٧٠-٩٢ ب.

* و«تعيين الفصول التي شرحها الشيخ شرف الدين ابن المرحوم الشيخ بدر الدين، وهو دون ثمانين سنين، وأكثرها من فكره بغير نقل». وهي أيضاً شرح لبعض آيات الحكمة: ٩٢ ب-١١٠ أ.

* و«دعاء مبارك للشيخ الفاضل»: ١٠٠ ب-١٠٢ ب.

* وللشيخ الفاضل أيضاً: صباحيات: ١٠٢ ب-١٠٥ ب.

* دعاء آخر: ١٠٥ ب-١٠٦ أ.

* ودعاء اسمه «تحويلة»: ١٠٦ أ-٠٦ ب.

* وشروحات على آيات من رسائل الحكمة: ١٠٧ أ-١٠٩ أ.

* وذكر معرفة الأربعة وخمسين فريضة توحيدية: ١٠٩ ب-١١٤ ب.

* وله أيضاً شعر: وحكم مأثورة: ١١٤ ب-١١٦ ب.

* وذكر معاني متفرقة من الحكمة: ١١٦ ب-١٢١ أ.

* وذكر أسماء الحدود الطاهرين والمشايخ المحمودين وأكابر المرتدين:

١٢١ ب-١٢٧ ب.

* «من فضائل السيّد الأمير» نصائح وحكم مأثورة: ٢٧ ب-١٣٠ ب.

* أشعار عن المعاد الأخير: ١٣٠ ب- ١١٣١.

* وذكر طرف من سيرة الشيخ العالم العامل المفضل المرحوم الشيخ أبي هلال (١٠٥٠ هـ) ومن تعاليمه عن الامير السيّد: ١٣١ ب- ١٣٢ ب.

تعيين أسماء القصول المستشهدة من التوراة ومن الزبور ومن الانجيل ومن القرآن. مخطوط رقم ١٤٤٠؛ ٩٦ ورقة. وهو جزء من «تفسير كشف الحقائق»: ص ٨٨-٢٠٧.

ذكر معرفة الشرور السبعة، وهي: الزنا والفسق والقتل والسرقة والرغبة والغش والحمق. مخطوط رقم ١٤٤١. مؤلف من ورقتين.

مختصر البيان في مجرى الزمان. مخطوط رقم ١٤٤١؛ ٨٠ ورقة. مهم لمعرفة الادوار والظهورات والحدود الروحانية جميعها.

قصيدة تشتمل على ذكر الأزمان الماضية والقرون الخالية. بها ذكر الأنبياء والخلفاء والحكماء والفلاسفة والعابر والغابر والقفار والبحار وغير ذلك». مخطوط رقم ١٤٤٨؛ ١٦٢ ورقة.

كتاب النقط والدوائر. تأليف الشيخ زين الدين عبد الغفار تقي الدين من بعقلين؛ «وهو من كتب الدروز الدينية. نقله خريستيان فريدرخ سييلد الألماني. وفي ذيله نبذة من شرح البيان في ذكر البدعة ومجرى الزمان، والرسالة الموسومة ببديء الخلق، والرسالة الموسومة بكشف الحقائق». الطبعة الأولى ١٩٠٢ في مطبعة شميرسو في كرخهاين من مدن لوسا صيا السفلى. ٩٦ صفحة. ثم طبع سنة ١٩٩٩ في دار إشارات، بيروت، تقديم المحامي سليمان تقي الدين وشرح وتحقيق الدكتور الشيخ أنور فؤاد أبي خزام، (٢٤×١٧)، ١٥٢ ص.

مصحف المنفرد بذاته: ٢٧٠ صفحة. جاء في وصفه: إنه «نور صراط المستقيم. وهو مسوق إلينا، معروض علينا، دان إلى أفهام قلوب ألبابنا، عال بأسرارهِ وأنبائه، لا يملُ من تلاوته، ولا يُنَزَفُ من حلاوته. ظاهره أنيق، وباطنه عميق، قريبه حكم وبعيده علم... هو الكل والبعض، والجمع

النازح من لبنان الى جبل الدروز»، وهي من خطّ يده ومن تاريخ ١٣/١٩٢٤. هذه المخطوطات تكمل بعضها بعضاً. الاولى تقع في ١٠١ سؤال، والثانية في ١٠٤ أسئلة. وهي مصدر للاولى، وترجمها «سلفستّر دي ساسي» الى الفرنسية، والثالثة في ١٢١ سؤال هذا «التعليم» واسع الانتشار، موجود في أيدي عديدة. نشرها أنور ياسين مترجمة إلى الفرنسية في "الأديان السريّة"، رقم (٢)، سنة ١٩٨٥.

ثالثاً - مراجع حديثة مطبوعة

مذهب الدروز والتوحيد، عبد الله النجار، طبعة أولى؛ دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٥. وقد أصدرت السلطات اللبنانية المختصة قراراً رقمه ٤٨٩ بتاريخ ٢ تموز ١٩٦٥ بمنع الكتاب ومصادرته. طبعة ثانية سنة ١٩٦٧ في بيروت، لا دار نشر ولا تاريخ؛ ظهرت تحت اسم **مذهب الموحدين الدروز**. يتصدر الكتاب تقرير في الكتاب والكاتب؛ (ص أ-ك)؛ ٢٣٤ ص. **أضواء على مسلك التوحيد «الدرزية»**، الدكتور سامي نسيب مكارم. قدّم له الاستاذ كمال جنبلاط، ووطّاه بايازيد؛ دار صادر بيروت؛ ١٩٦٦؛ ١٧٦ ص. منها ٧-٦١ مقدمة، و ٦٣-٧٧ توطئة. وهو يردّ، بتكليف من مجلس الطائفة الدرزية، على كتاب النجار. لكنّ الردّ جاء خالٍ من أيّ استشهاد برسائل الحكمة.

مذاهب الاسلاميين: فصل «الدروز» من الجزء الثاني، للدكتور عبد الرحمن بدوي، دار الغلم للملايين، بيروت ١٩٧٣، من صفحة ٥٠٧ حتى ٨٢٣. **طائفة الدروز، تاريخها وعقائدها**، للدكتور محمد كامل حسين، مكتبة الدراسات التاريخية، دار المعارف بمصر، ١٩٦٢، ١٣٠ ص.

الواقع الدرزي وحتمية التطوّر، مجموعة محاضرات، منشورات رابطة العمل الاجتماعي، (رابطة درزية)، سنة ١٩٦٢؛ ٢٣٨ ص.

الدروز، ظاهريهم وباطنيهم، محمد علي الزعبي دكتور بالفلسفة، مؤسسة

- مطابع معتوق، طبعة ٢، سنة ١٩٧٢، ١٨٤ ص.
- التقمص**، أمين طليح، سلسلة «زدني علما» رقم ١٦٨، منشورات عويدات، بيروت-باريس، ١٩٨٠، ط ١؛ ١٥٢ ص.
- أصل الموحدين الدروز**، أمين طليح، سلسلة «زدني علما» رقم ٩٧، منشورات عويدات، بيروت-باريس؛ ١٩٨٠؛ ٢٠٠ ص.
- إمامة العقل في مذهب الموحدين (الدروز)**، عبدالله النجار، محاضرة في دار الطائفة الدرزية في ٦ آذار؛ ١٩٧٤، ٣٠ ص.
- مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ**، سامي أبو شقرا «دكتور في الفلسفة»، لا دار نشر ولا تاريخ. لكنّه يبدو من سنة ١٩٧٨؛ ٣١٠ ص.
- واقع الدروز، معتقداتهم، خلواتهم، أدباؤهم**، وضعه بالفرنسية حافظ أبو مصلح، ترجمة نازك فوّاز، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ، لكنّه يبدو من سنة ١٩٧٨؛ ٨٨ ص.
- الدروز في ظلّ الاحتلال الاسرائيلي**، غالب أبو مصلح، منشورات مكتبة العرفان، ١٩٧٥، ٢٨٠ ص.
- الدروز، مؤامرات وتاريخ وحقائق**؛ فؤاد الاطرش، بيروت ١٩٧٥؛ ٣٩٢ ص.
- الدروز: وجودهم ومذهبهم وتوطنهم**، الجزء الأول، للاستاذ سليم ابو اسماعيل، مؤسسة التاريخ الدرزي، بيروت، بدون تاريخ.
- أضواء على تاريخ مذهب التوحيد**، توفيق سليمان، بيروت، دار ألف ليلة وليلة، سنة ١٩٦٣، ٢١٩ ص.
- تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي**، تأليف الدكتور عباس أبو صالح بالاشتراك مع الدكتور سامي مكارم، منشورات المجلس الدرزي للبحوث والانماء، بدون تاريخ. لكنّه من سنة ١٩٨٠؛ ٤٣٢ ص.
- أصل الدروز**، لسليمان أبو عزّ الدين، مقال في مجلة «المقتطف»، يونيو ١٩٣٠.
- مشيخة العقل والقضاء المذهبي الدرزي عبر التاريخ**، للقاضي أمين طليح، رئيس غرفة في محكمة التمييز اللبنانية. «ويحتوي مجموعة قوانين

- الاحوال الشخصية، وتنظيم القضاء المذهبي الدرزي المعمول بها حالياً.
المطبعة الانطونية، بيروت ١٩٧١، ١٧٥ ص.
- قضاء الموحدين «الدروز» في ماضيه وحاضره، حليم تقي الدين، رئيس
المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية، الطبعة الاولى ١٩٧٩ توزيع دار
النهار للنشر، بيروت. ٤٤٥ ص.
- هذه وصيتي، كمال جنبلاط، مؤسّسة الوطن العربي للطباعة والنشر، طبعة
١٩٧٨، ١٥٨ ص.
- إسلام بلا مذاهب، الدكتور مصطفى الشكعة، الدار المصرية للطباعة والنشر،
بيروت، ط ٢، سنة ١٩٧١، ٥٢٠ ص.
- الدولة الدرزية، بيجيه ده سان بيير، سنة ١٧٦٢، ترجمة حافظ أبو مضلع
سنة ١٩٦٧، الناشر محمّد آل ناصر الدين، قدّم له يوسف يزبك؛
١٤٧ ص.
- أهل التوحيد «الدروز» وخصائص مذهبهم الديني والاجتماعي، خمسة أجزاء،
لا دار نشر، لبنان، ١٩٩٢.
- من هم الموحّدون «الدروز»؟ - جميل أبو ترابي، دار علاء الدين، دمشق،
١٩٩٨؛ ٢٤٠ ص.
- تذكّر يا مروان. المدارس الفكرية والتيارات السياسية ودعوة التوحيد الدرزية،
سليمان سليم علم الدين، دار نوفل، بيروت، ١٩٩٨؛ ٦١٢ ص.
- إسلام الموحّدين، المذهب الدرزي في واقعه الإسلامي والتشريعي، الشيخ د.
أنور فؤاد أبي خزام، دار اليمامة، بيروت، ١٩٩٥، ٣٦٠ ص.
- الموحّدون «الدروز» في الإسلام، سماحة الشيخ مرسل نصر، تقديم السيّد
محمّد حسين فضل الله، الدار الإسلامية، بيروت، ١٩٩٦، ١٩٢ ص
- الوصية والميراث عند الموحّدين الدروز، ومقارنة مع المذاهب الإسلامية
الأخرى، منشورات المذهب الدرزي للبحوث والإنماء، بيروت، ١٩٨٣؛
٣٥٨ ص.

الأحوال الشخصية عند الدروز، وأوجه التباين مع السنّة والشريعة، مصدراً واجتهاداً، منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء، بيروت، ١٩٨١، ص ٣٥٨.

إسلامية الموحّدين الدروز، فلسفة. دين. دنيا، المقدّم المتقاعد جميل ذبيان، لا دار نشر، لبنان، ١٩٩٢، ص ٢٥٨.

قصص غربية في التقمّص، سعد الدين محمّد غندور، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ١٩٩٣، ص ١٤٤.

التقمّص. أمّ حقيقة أم خيال؟ قيس غوش، جرّوس برس، طرابلس، ١٩٩١، ص ٢٧٢.

عقيدة الدروز. عرض ونقض؛ د. محمّد أحمد الخطيب، دار عالم الكتب، الرياض، ط ٣؛ ١٩٨٩؛ ص ٢٦٠.

في معارج الرّوح، سماحة الشيخ بهجت غيث، منشورات الضحى، ١٩٩٧، ص ٢٨٠.

معارج الروح في مرايا التوحيد، سماحة الشيخ بهجت غيث، لا دار نشر، ١٩٩٨؛ ص ١٤٢.

قصص ومشاهد من جبل لبنان، محمود خليل صعب، منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء، بيروت، ١٩٨٠؛ ص ٣٦٤.

التقمّص، الذبياني، لا دار نشر، بيروت ١٩٦٧؛ ص ٢٠٤.

المذهب التوحدي الدرزي، أصوله. جذوره. نشأته. فلسفته. مؤسّسوه. أركانه. دعائمه. حلاله. حرامه. فرائضه. حقيقته. صلاته. إصلاحاته؛ نجيب العسراوي؛ (كتب للموحّدين الدروز فقط دون سواهم)؛ لا دار نشر، البرازيل، ط ٣؛ ١٩٩٠؛ ص ١٩٢.

التقمّص وأسرار الحياة والموت، محمّد خليل الباشا، دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٨٢؛ ص ٣١٨.

الاحكام الشرعية والقانونية في الوصية والزواج والطلاق عند الدروز

(بالمقارنة مع أنظمة المذاهب والطوائف الأخرى في لبنان)؛ سجع الأعور؛
دار النهار للنشر، بيروت، بلا تاريخ، ٢٣٨ ص.
طقوس الموحدين: الصداق والوصية وصلاة الجنازة، مكتب مشيخة العقل؛ ط
٣: ٣٤ ص.

جوهر الحقيقة، كمال أسد العسراوي، لا دار نشر، لا تاريخ، كتاب خط.
مجلة الضحى، توحيدية إسلامية شهرية، تصدر عن مكتب مشيخة عقل
الطائفة الدرزية، منذ ١٩٦٧.

أبناء النور عبر العصور، إعداد قسم البحوث الروحية في "الضحى". يجمع
مقالات "الضحى" خلال عشر سنوات، تعالج موضوعات: التقمص،
وقدم الكون، وعقيدة التوحيد، في عصور ما قبل التاريخ، مروراً
بمدارس الحكمة المصرية القديمة، ومدارس اليونان، وعصر اليهودية،
والمسيحية، والإسلام، حتى الموحدين الدروز. «لعل إخوان الحق والوفاء
يعاودون الهجرة الكبرى من ذات الهجود إلى ذات الوجود» (افتتاحية
الدكتور خليل أحمد خليل، بدون رقم الصفحة)، دار الأندلس، بيروت، لا
تاريخ، (١٩٩٩)، (٢١×٢٧،٥)، ١٩٨ صفحة.

رابعاً - مراجع التاريخ والسيرة

تاريخ المسلمين الموحدين الدروز، د. صالح زهر الدين، المركز العربي للأبحاث
والتوثيق، بيروت، ١٩٩١؛ ٣٤٢ ص.

الدروز في التاريخ، الدكتورة نجلاء أبو عز الدين، دار العلم للملايين، بيروت،
١٩٨٥، ٣٤٤ ص.

تاريخ الدروز في بيروت (١٠١٧-١٩٧٥)؛ حافظ أبو مصلح، دار الفنون
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت، ١٩٩٨؛ ١٢٩-٢٥ ص.

الدروز والموارنة، تحت الحكم التركي من سنة ١٨٤٠ إلى ١٨٦٠، ألكولونيل
تشارلز تشرشل، دار لحد خاطر، بيروت ١٩٨٦؛ ١٨٠ ص.

- سلطان باشا الاطرش، مسيرة قائد في تاريخ أمة، حسن أمين البعيني، منشورات لجنة الإعلام/الإدارة المدنية في الجبل، ١٩٨٥، ٤١٦ ص.
- الدّر المرصوف في تاريخ الشوف، القسّ حنايا المنير، لا دار نشر، لبنان، ١٩٨٤؛ ١٧٦ ص.
- قصة الدولتين المارونية والدرزية، مع الوثائق والمستندات، محمد خالد قطمة، لا دار نشر، بيروت، ط ٢؛ ١٩٨٥؛ ١٦٨ ص.
- تاريخ إقليم الخروب، محمد حسين الميسو الحجّار، توزيع دار النهار بيروت، ١٩٧٨؛ ٢٥٦ ص.
- إقليم الخروب، الحرمان والصمود والانتفاضة (شهادات)، ربيع فوّاز، دار الكاتب، بيروت، ١٩٨٥؛ ٢٠٠ ص.
- حرب الجبل في لبنان دفاعاً عن الوجود والكرامة، اللجنة الإعلامية في الإدارة المدنية في الشوف، لا دار نشر، لبنان، ١٩٨٤، ٢٧٢ مع خرائط وصور.
- جبل العرب. صفحات من تاريخ الموحّدين الدروز (١٦٨٥-١٩٢٧)، حسن أمين البعيني، دار النهار، عوידات، ١٩٨٥؛ ٤٩٦ ص.
- رجال من بلادي...، نجيب البعيني، جزءان من ٧٠٦ ص؛ مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر.
- معجم أعلام الدروز، محمد خليل الباشا، مجلّدان من ١٠٧٦ ص، الدار التقدّمية المختارة، ١٩٩٠.
- دروز بيروت (تاريخهم ومآسيهم)، د. سليم حسن هشي، منشورات دار لحد خاطر، ١٩٨٥؛ ١١٦ ص.
- المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون (١٦٠٠-١٩٠٠)، لا دار نشر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢؛ أربعة أجزاء من ٦٧٤ ص.
- في الإسماعيليين والدروز، سليم حسن هشي، منشورات دار لحد خاطر، ط ٢؛ ١٩٨٥؛ ١٦٢ ص.

معاناة الموحّدين الدروز في الأراضي المحتلة، وفيق غريزي، دار الكاتب بيروت، ١٩٨٤: ١٧٦ ص.

جبل الدروز (بحث عام في تاريخ بني معروف، وأخلاقهم، ونسبهم، وعاداتهم، واعتقاداتهم، ونواذرهم، وآثارهم، وحروبهم، مع ضمّ الحلقة الثالنية: حوران الدامية)، بيروت، ط ٢: ٣٢٨ ص.

لوحات من حرب الجبل، محمّد الذيب، دار الفارابي، بيروت، ١٩٨٥: ١٦٨ ص
مجموعة المحرّرات السياسيّة والمفاوضات الدوليّة عن سوريا ولبنان من سنة ١٨٤٠-١٩١٠: فيليب وفريد الخازن (تعريب): مطبعة الصبر، جونيه، ١٩١٠: ٣ مجلّدات من ١٤٢٢ ص.

حوادث ١٨٦٠ في لبنان ودمشق، لجنة بيروت الدوليّة، المحاضر الكاملة ١٨٦٠-١٨٦٢: ألأب الدكتور أنطوان ضو (تحقيق وترجمة)، منشوات مختارات، الزلّقا، ١٩٩٦: جزءان في ٦٠٠ ص.

ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف، شعرهم، آدابهم، تصوّفهم، عارف أبو شقرا، لا دار نشر: ١٩٥٧: ١١٢ ص.

التنوّخي الامير جمال الدين عبدالله، والشيخ محمّد أبو هلال المعروف بـ «الشيخ الفاضل»: دار الصحافة بيروت: ١٩٦٣: ط ٢: أ-ع + ٣٠٤ ص.
سيرة العارف بالله الامير السيد جمال الدين عبدالله التنوّخي، أبو عليّ مرعي (تلميذ التنوّخي)، بيروت سنة ١٩٦٣.

ولي من لبنان، سيرة العارف بالله الامير السيد جمال الدين عبدالله التنوّخي، قدّس الله سرّه، يوسف ابراهيم يزبك: منشورات «أوراق لبنانية»: ١٩٦٠: ط ٣: ١٠٠ ص.

الحركات في لبنان الى عهد المتصرفيّة، وهي شهادة درزية صريحة في مخطوطة تلمّ بحوادث لبنان وأحواله يُدلي بها من رواة الدروز شاهد عيان ويساهم بها واحد منهم لأوّل مرّة في تاريخ لبنان». الراوي: حسين غضبان أبو شقرا، المؤلّف: يوسف خطّار أبو شقرا، الناشر: عارف يوسف

- أبو شقرا. المكتبة الأهلية في بيروت؛ ١٩٥٢؛ ٢٥٦ ص.
- الحركات الفلاحية في لبنان، النصف الأول من القرن التاسع عشر تأليف أ. سَمِيلْيَانْسْكَايَا، تعريب عدنان جاموس، دار الفارابي، بيروت ودار الجماهير دمشق، ١٩٧٢، ٢٥٦ ص.
- النقد التاريخي وعروبة آل معروف؛ مقال في «مجلة المجمع العلمي العربي» بدمشق ج ١١ سنة ١٩٣١، لشكيب ارسلان. يردّ فيه على الدكتور فيليب حتي الذي ينكر هذه العروبة.
- تاريخ بيروت وأخبار البحريين من بني الغرب؛ للامير صالح بن يحيى التنوخى من عبيه، وضعه سنة ٨٤٠هـ/١٤٣٦م. طبعة لويس شيخو سنة ١٩٠٥ ط ١، ط ٢ سنة ١٩٢٧، وأعيد طبعه في دار المشرق بيروت؛ ١٩٦٩؛ ٢٨٤ ص.
- تاريخ ابن سباط، جزآن كبيران. يوجد منه نسخة في الجامعة الاميركية بيروت تحت رقم ٢٨١٨٦، وثانية في المكتبة الوطنية في باريس، رقم ١٨٢١، وأيضا في الفاتيكان وفي المكتبة الشرقية... ومعظم المخطوطات ناقص، يكمل بعضه بعضا.
- تاريخ ابن سعيد الانطاكي، صَنَّفَه تَتَبَعًا لتاريخ سعيد بن البطريق. طبعة الالباء اليسوعيين بيروت سنة ١٩٠٩، من ص ٨٩ حتى ٣٦٣.
- تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب، للدكتور حسن ابراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة؛ ١٩٥٨؛ ٧٤٢ ص.
- الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، محمد عبدالله عنان، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر، ط ٢؛ ١٩٥٩؛ ٤٢٣ ص.

خامساً - المراجع الأجنبية

Silvester de Sacy, *Exposé de la Religion des Druzes*, 2 tomes: I-VIII+DXVII+234 pp. t. II: 708 pp.; Librairie Orient-Edition, Paris; 1838; Réimpression 1964.

Henri Guys, **La Nation Druze**, son histoire, sa religion, ses mœurs, et son état politique; Paris, 1863; 233p.

Henri Guys, **Théogonie des Druzes**, ou Abrégé de leur système religieux, traduit de l'Arabe avec notes explicatives et observations critiques. Imp. impériale, 1863; XXII + 141 p.

وهو ترجمة لمخطوط عربي من عمل الاب حنانيا منير الذي يختصر بدوره مخطوط «مختصر البيان في مجرى الزمان».

Sami Nassib Makarem, **The Druze Faith**; Edit. Caravan Books, Delmar, New York, 1974; XII+154 p.

Selim Hassan Hichi, Doct. en hist., **La Communauté druze**, son origine et son histoire, Beyrouth, 1973, 89 p.

Capitaine N. Bouron, **Les Druzes, Histoire du Liban et de la Montagne Houranaise**, Paris, 1930.

Charles Cherchill, **The Druzes and the Maronites under Turkish rule from 1842-1852**; London, 1862.

Philip Hitti, **The Origins of the Druze. People and Religion**; New york; Colombia University Press; 1928.

G. w. Chasseaud; **The Druzes of Lebanon, Their Manners, Customs and History** London, 1855.

Capitaine Carbillet, **Au Djebel Druze**, Choses vues et vécues; Ed., Argo, Paris, 1929.

François Lenormant, **Les derniers événements de Syrie**; Une persécution du Christianisme en 1860; Ed Paris; 1869; 280 pp.

Baptistin Poujoulat; **La Vérité sur la Syrie**; Ed. Dar Lahad Khater, Beyrouth; 1986; 494 pp.

مضمون كتاب بين العقل والنبي

٥	مقدمة
٢٩	الفصل الأول تاريخ الحاكم ونشأة الدرزية
٣١	أولاً مصادر التاريخ
٣٤	ثانياً نسبة الحاكم
٣٧	ثالثاً الحاكم تحت الوصاية
٣٩	رابعاً الحاكم يستقل بالسلطة
٤٥	خامساً غرابة الأحكام وسجلات الأمان
٤٩	سادساً ذروة الشذوذ
٦١	سابعاً نشأة الدرزية (٤٠٨-٤١١هـ)
٦٦	ثامناً نهاية الحاكم (٤١١/١٠١٧)
٧١	الفصل الثاني الوهية الحاكم
٧٣	أولاً نزعة التأليه في التاريخ
٧٨	ثانياً معجزات الحاكم الإلهية
٨٥	ثالثاً التوحيد
٩٣	الفصل الثالث التجلي الإلهي
٩٥	أولاً مبادئ التجلي
١٠٧	ثانياً كيفية التجلي
١١٠	ثالثاً غاية التجلي
١١٧	الفصل الرابع سفر التكوين الدرزي وأدواره
١١٩	أولاً دور العلي الأعلى

١٣١	ثانياً	دور الباري
١٣٧	ثالثاً	أدوار الإعداد للكشف الحاكمي
١٤٥	الفصل الخامس حدود دعوة التوحيد وخونها	
١٤٧	أولاً	معنى الحدود ومعرفتهم
١٥١	ثانياً	العقل - حمزة بن علي
١٧٠	ثالثاً	النفوس - إسماعيل التميمي
١٧٣	رابعاً	الكلمة - محمد بن وهب القرشي
١٧٥	خامساً	السابق - أبو الخير سلامة السامري
١٧٦	سادساً	التالي - بهاء الدين المقتنى
١٨٤	سابعاً	خونة الدعوة
١٩٣	الفصل السادس الدرزية والإسلام	
١٩٥	أولاً	عرض الموضوع
١٩٩	ثانياً	بطلان الأنبياء والأديان والشرائع عامة
٢١٠	ثالثاً	بطلان شريعتي الإسلام : الظاهر والباطن
٢٢١	رابعاً	بطلان محمد وشريعة الظاهر
٢٣٠	خامساً	بطلان علي وشريعة الباطن
٢٣٦	سادساً	نقض دعائم الإسلام جملة
٢٤٢	سابعاً	مصير مكة وبيت الكعبة
٢٤٩	ثامناً	العرب "كثروا فيهم الغدر والخيانة"
٢٥٤	تاسعاً	موقف دروز اليوم من الإسلام
٢٦٩	الفصل السابع المجابهة بين الدرزية والإسلام	
٢٧١	أولاً	المحنة والاضطهاد
٢٧٧	ثانياً	التقية والباطنية
٣٠١	ثالثاً	الرموز والتأويل
٣١١	رابعاً	الانتقام والأخذ بالثأر

٣١٩	المَعَاد الدرزي	الفصل الثامن
٣٢١	التَقْمَص	أولاً
٣٥٨	الْجَنَّة والنَّار	ثانياً
٣٦٤	أَلْيَوْم الأخير	ثالثاً
٣٧١	دَعَائِم التوحيد	الفصل التاسع
٣٧٣	سَدَق اللسان	أولاً
٣٧٧	حَفَظ الإخوان	ثانياً
٣٨١	تَرْك عبادة العدم والبهتان	ثالثاً
٣٨٢	أَلْبَرَاءة من الأبالسة والطغيان	رابعاً
٣٨٣	تَوْحِيد الحاكم جَلَّ ذِكْرُه	خامساً
٣٨٤	سَادَساً وسابعاً أَلرَضَى والتسليم	
٣٨٥	المَجْتَمَع الدرزي	الفصل العاشر
٣٨٧	أَلْعُقَال والْجَهَال	أولاً
٣٩٠	أَلْمَرَأة والزواج	ثانياً
٣٩٧	أَلْأَخْلَاق الدرزية	رابعاً
٤٠٥	أَلْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة والمؤسَّسات الدرزية	الفصل الحادي عشر
٤٠٧	أَلْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة	أولاً
٤١٢	أَلْخُلُوات والمقامات	ثانياً
٤٢٥	مَشِيخَة الْعَقْل	ثالثاً
٤٣٩	يَوْم تَكْشِف الأسرار	خاتمة الكتاب
٤٥١		المصادر والمراجع
٤٦٧		مضمون الكتاب

